

七
皆

三
十
三

永樂大典

卷二千五百三十五
之二千五百三十六

纂修前卷出二千五百三十五

校

二千五百三十五

魏成一首報集

蕭勤著集

華鎮學溪居士集

喻良能山集

曾子博著行

王景和蘭軒集

劉文簡公集

陸文晉源野觀禔

耶律鑄遺溪醉隱集

葛元承詩

陳子方集

項安世集

王贊言山集

包宏嘉郎亭稿略

裴蒙著集

李惟民鵲鳴集

陸厚約壯健語

李漢軒集

陳希賢應集

歐陽守道熙嘉稿

江薩厚溪集

楊宏道小亭集

宋著詩

劉行簡客集

林希逸詩

趙居昌集

李方幹清南集

胡居恭樸隱集

又廿四卷集

傅雲陽集

李沂伊瀆集

卅一

二十五卷三十六

度正性善集

沈繼祖槐林集

連乃正集

許編鴻著集

王沂伊瀆集

魏初香崖集

又十卷

吳初孔叔潮居士集

曾子博著行

陳子方寶堂集

華鎮中溪居士集

江薩厚溪集

劉特初著集

又十卷

吳初孔叔潮居士集

謝生遺集

呂祖信詩

項安世詩

陸學民留隱集

毛東堂先生集

初申著集

又十卷

耶律鑄著行

徐安國西窓集

同麟之海陵集

蕭勤著集

同恕樂著集

又十卷

蕭勤著行

趙著厚應稿

徐恆詩

江潮集

王東平先生集

裴京著集

李正民大隱集

李石方舟集

曾摘林集

張子洞集

卅一

又十卷

又十卷

共書六十四種計七十條

乾降三十八年八月廿九日發

永樂大典卷之二千五百三十五

七

齋

齋名十一

遇齋

宋趙蕃淳熙藁周愚卿用荀卿氏之語以遇名齋從余求詩為賦古意一首 世俗爭知競冶容紛紛墻穴交相從誰知亦有

秉正色奉養辛勤供織春過期不嫁心不悔偃蹇數夫終德配君不見蘭生林下久含章得時可以充君佩

存齋

臨川志金谿縣

象山槐堂書院有堂扁存齋宋朱晦庵大全集存齋記予吏於同安而游於其學嘗私以所聞語其士之與予遊者於是得許生升之為人而敬愛之比予之辭吏也請與俱歸以共卒其講業焉一日生請於予曰升之來也吾親與一二昆弟相為築環堵之室於敝廬之左將歸翳蓬藿而居焉惟夫子為知升之志敢請所以名之者而幸教之則升之願也予辭謝不獲因念與生相從於今六七年視其學專用心於內而世之所屑一豪不以介於其間嘗竊以為生之學蓋有意乎孟氏所謂存其心者於是以存名其齋而告之曰予不敏何足以知吾子然今也以是名子之齋則於

吾子之志竊自以爲庶幾焉耳矣。而曰必告子以其名之之說。則是說也。吾子既自知之。子又奚以語吾子。抑嘗聞之。人之所以位天地之中而爲萬物之靈者。心而已矣。然心之爲體。不可以聞見得。不可以思慮求。謂之有物。則不得於言。謂之無物。則日用之間無適而非是也。君子於此。亦將何所用其力哉。必有事焉而勿正。心勿忘。勿助長。則存之之道也。如是而存。存而久。久而熟。心之爲體。必將瞭然有見乎參倚之間。而無一息之存矣。此子所以名齋之說。吾子以爲如何。生作而對曰。此固升之所願學。而病未能者。請書而記諸屋壁。庶乎其有以自礪也。子不獲讓。因書以授之。俾歸刻焉。紹興二十八年九月甲申。新安朱熹記。墨莊葉清父以存名齋。而屬子發其義。子謂存一也。而易以性曰。誠性存存是也。孟子以心言曰。操則存。存其心是也。二者同乎否乎。曰。性即理也。而主是理者心也。其心存則其理存。易與孟子之言。一而二。二而一者也。然易言誠之存性者一。而孟子於存心。蓋屢言夫不以操舍存止之機。爲甚可畏乎。堯舜性之不待操而存者也。然且兢兢焉。業業焉。不敢少肆也。湯武身之。則不能無事乎操矣。故曰。以禮制心。懼一念之非禮而不能存也。曰。無貳爾心。懼一念之或貳而不能存也。聖猶如此。學者其可以自放乎。敬者所以保吾

之存。中庸之戒不睹。曲禮之儼若思。所當深體也。欲者所以害吾之存。孟子之寡。周子之無。所當漸進也。雖然。有儒者之存。有老氏之存。儒者之存。存吾之誠理也。而老氏之爲說。則曰綿綿若存。用之不勤。其末流又有所謂存想之法。則皆以氣爲本。而非主乎理矣。清父顧兼取之。予懼清父之貳而失其所存也。夫學莫惡於多歧。莫貴於主一。清父其姑舍是而顛求於吾儒之學。持守之堅。涵養之熟。未聞心存而氣不與俱者也。清父其思焉。**張南軒集**存齋記。太極動而二氣形。二氣形而萬物化生。人與物俱本乎此者也。原物之始。亦豈有不善者哉。其善者。天地之性也。而孟子道性善。獨歸之人者何哉。蓋人稟二氣之正。而物則其繁氣也。人之性善。非被命受生之後。而其性旋有是善也。性本善。而人稟夫氣之正。初不隔其全然者耳。若物則爲氣所昏。而不能以自通也。惟人存夫天地之性。故有所主宰而爲人之心。所以異乎庶物者。獨在於此也。是以君子貴於存之。存之則在此。不存則孰知其極哉。存之則有物。不存則果何所有哉。故主一無適。敬之方也。無適則一矣。主一則敬矣。存之之道。曷要於此乎。誠能從事焉。真積力久。則有所存者。將洋洋乎察于上下而不可掩。工用無窮。變化日生。性可得而全矣。吾友呂季克敏而好義。以存名齋。其志遠矣。屬

予爲之記。若子者蓋矻矻自保之不暇。而何以善於友朋。然則斯記也。非特以勉季克。且將以自警歟。元程禮部集存齋記 余客京師。以句讀之學。教都人之子。張君文昭踵門請曰。僕家雍陽。有讀書之室。曰存齋。願爲之記。余謝不能。他日又來。又謝之。既而來益數。謝之如初。則投簡愀然不憚曰。敏文欺我哉。何見絕也。蓋王君敏文善於辭令。深知文昭而厚於余。閔余老而無聞。亦欲朋友之知余也。故稱許過當。而文昭實來。余豈能言者哉。用是自愧。雖然。若終無一言。是孤文昭之望。而成敏文之欺。殆於不可。乃書其簡而復之曰。余讀孟子書。至人之所以異於禽獸者。幾希。未嘗不慨然而感。人與禽獸。果何異哉。亦惟有仁義之心焉爾。君子存之。則爲君子。小人去之。則爲小人。而況於禽獸乎。孔子曰。操則存。舍則亡。亦以人心之出入。無常而不能存乎仁義也。仁義心之德也。心存則仁義存矣。仁義存。則施之四體。而喻達之家國天下。無所處而不宜矣。人道不幾於盡乎。君子也。庶民也。禽獸也。同此生也。而貴賤懸絕。若此者。存不存之間而已。家有寶玉。則必固襲藏。謹守護。使盜賊不得窺竊。是以能久存仁義之於身。非特寶玉之重也。而不知所以存之。以忘於私慾之盜賊。可謂知乎。有天下者。存天下。有一國者。存一國。有家者。存其家。仕者存乎位。農工商

賈存乎業。士君子存乎仁義。今張君修孔孟之學。而以存名齋。其不墮於庶民而爲君子之歸也。審矣。然又聞之。恃其存者。未必能存也。惟懼其亡者。而後能保其存。故易曰。其亡其亡。繫于苞桑。張君其亦知懼也哉。余老生之常談也。不足以記夫齋也。如欲得奇辭傑論。以爲齋寵光。則搢紳先生在其往。請之必有徵也。惡以余言爲舛。張翥詩。寄題睢陽張文昭存齋之子山房。結數楹。靜無塵累。已櫻寧。此心炯炯同千載。吾道皇皇有六經。雨後儀刑山更好。窓前意思草長青。功夫要在存存熟。便是齋居座右銘。**楊誠齋集**存齋銘。永興吳君其丞吉水。名齋房曰存。謂予銘之。銘曰。天塋天精。孔神孔明。肇域彼中。局宅是瓌庭。我有神舍。弗振于夜。寇入在宇。我出在野。在宇一斯。其從干之。在野懷歸。室是遠而。將聖有績。予爲孟孫之族。導汝歸宿。寇則逐逐。匪予汝歸。汝弗去兮。匪彼汝寇。汝弗居兮。汝室載寧。汝挾載宏。宗廟百官。疇不汝或承。尼曰堯牆。有覲斯煌。有陟斯昂。則莫我敢當。道腴義梁。詩冠禮裳。有操無亡。疇莫知其鄉。**魏鶴山大全集**年節叟子才存齋銘。人之一心。虛靈公溥。中天地立。以奠廣宇。氣化流行。陰陽寒暑。職職並區。芸芸同宇。或飛或躍。或散或聚。發見在彼。吾若無與。有觸吾前。豁然呈露。而有至近。飲食男女。習矣不察。行矣不著。是無顯

微存不存故存之奈何。以敬為主。勿正勿忘。勿長勿助。在立則見。無行不與。吾非能之。嘗事斯語。敢述所聞。以告節甫。**葉水心集**存齋銘 孟存以心。易存以性。其入道義。其出愛敬。此真存邪。衆善所門。如彼聚粟。常完倉困。性因物迷。心與事往。必謹司之。勿抑勿放。勿輒有爲。勿墮空寂。是固無存。執妄爲得。壯矣。弋陽觀竹青蒼。厥壤甚夷。水廣山長。土迫征求。下憐愁苦。依其永存。以作民怙。**黃文獻公集**存齋銘爲唐實之作 惟皇上帝。降此良心。總攝萬化。其德孔仁。虛靈不昧。神妙不測。養而勿害。則靡有感。爲聖爲賢。立此人極。誘交於前。倏變而遷。凝冰焦火。飛天淪淵。乃獸乃禽。徒習人言。驗厥操舍。實未嘗妄。欲知所存。先求其放。膏車秣馬。不皇厥居。馳騖如是。欲存可乎。利欲轆轤。是究是圖。所樂在此。欲其可乎。肌膚弗會。筋骸弗束。言肆則誕。行蠟則踣。自旦及晝。枯之反覆。雖有夜氣。亦惟不足。我視斯扁。萬里來歸。禽獸是醜。聖賢是依。方其未發。當養其微。及其將發。當察其機。賓主有辨。動靜無違。以是爲學。則殆庶幾。**趙汝回詩**題賴若谷存齋 湛湛方寸天。清泠如止水。其止涵空明。其潰汨泥滓。操之恍若遺。捨之渺何倚。瞬息苟不誠。愚智從此始。一篇中庸書。千古防意壘。吾子善守之。勉勉集衆美。獨不見隣家翁。驅鷄呼犬斜陽中。

養齋

宋姚成一雪坡集養齋記

予性質苦狃急遇物觸即莫能受甚病之思

自藥一日靜坐得一字曰養榜以名齋自警也養之義大矣哉養則弘不
養則隘養則充不養則餒德以養純才以養裕學問以養涵深器識以養
廣大孰爲養蓋有要道養其大者爲大人養臧棘而舍梧櫟養一指而失
肩背非養之善養之善莫若養氣心者氣之主莫若養心心之不能養忿
與慾敗之也忿不瘳吾戈予慾未淨吾陷穽忿必懲慾必窒然後可以持
志而養氣氣善養則充且弘矣充且弘則所養正而聖功寓矣豈止藥吾
性質之病而已哉雖然慾忿窒慾養之善也矣而慾矣而窒曰獨不聞周
夫子之言乎澹則慾
心平和則躁心釋

直養齋

元蕭勤齋集直養齋銘 萬物所資
均乎一氣孰其尸之曰維上帝帝命人

極健順五常氣則偕行莫禦莫量順理爲直得養則大襲正助忘匪理斯
害凡中有主所向無前拔山蓋世古亦有焉敬義夾持俯仰無愧上下同
流勇何足議不憂不懼不疑所行何物事功撼吾靈局矯矯裴君炎黃其
學從事于斯受說先覺繫余小子願學未能敢銘君齋寔維自銘

適齋

宋華鎮雲溪居士集道州錄事廳適齋記 元祐壬申歲余來
爲營道郡督郵越明年冬十月葺舍館之西顏廡設戶牖以爲

室既成。目之爲適齋。客有過而疑之。曰。吾聞適當也。物有當於心而無迂於意。然後適。若夫資雅材。抱道術。以遊乎可用之世。行既久而步不進。日向晚而道則遠。主郡簿書於放逐傲人之地。俛眉高拱。與衆進退庭下。捷步不異胥史。組綬不足以爲六尺之華。廩稍不足以飽數口之腹。續短裨薄。鬪搆榱桷。方風雨飄濡之慮。曾何物之有當而無迂也。而謂之適耶。予起而應之曰。客聞求廉氏之二子乎。昔求氏與廉氏同里閭也。求氏家富而宦達。曰。患失其所有而務得無已。終年戚戚以憂。廉氏農圃也。食其力。僅免其凍餒。不羨涯分之外。終年熙熙以遊。若吾子之所謂。則高位厚祿。金朱華屋爲可適。而卑官薄廩。華圭之門。青綠之品。爲不可適已。吾恐特未定也。吾之所謂適者。適於已之謂也。非適人之所適也。人之所適者。物也。物不足則有時而不適。已之所適者。道也。道無往而不在。則已無入而不適。世之道不足者。視名位祿養車服室宇之麗。切切然以爲已之所宜保而不得去。茲其樂也。乃所以爲苦歟。人之所惡。夫犴獄牢繫者。謂其錮繫而不可去也。今貴富之人。無道以處之而累於物。則高位厚祿華服美宇。曾何異犴獄牢繫錮繫之地耶。至於欣捧一檄。折腰斗升。所養在中。浩然自得者。曾不知卑飛之爲勞。數粒之爲薄。搶揄控地。時止時行。則其憂

也。乃所以爲樂歟。物之所貴乎。春臺太牢者。謂其賞心饜腹也。今微賤之士。有道以自居而亡於其爲。則卑官薄廩。圭華之門。青綠之品。曾何異於春臺太牢饜賞之所耶。若然。則世之所謂適者。果在已不在物。而吾之爲適齋。不妄言畢客慚而退。元程雪樓集適齋說。物各有所適。坎井之蛙。東海之鰲。數仞之鷄。九萬里之鵬。其處身之大小。高下不齊。而其適一也。君子之於貧富貴賤也亦然。世之處貧賤者。或怫然而熱。中或怳然而失志。焦然若不能以終日。一旦而富貴。則驕則盈。蓋終其身而未嘗有一日之適。是曾二虫之不若也。誰謂人爲靈於物者哉。豫章胡先生誠叟。名其居室便坐之所曰適。先生方布衣時。以明經史通詩賦進士業。講授鄉里。其氣浩然。其容澤然。其議論軒昂震蕩。聞者竦立。無一毫憔悴不自得之態。既而位郡博士。同時行輩。袞袞臺省矣。或以先生名聞。始授朝命。又屈爲海陵教官。先生不以居卑爲羞。處約爲怨。單車之任。其志氣猶布衣時。真能適者也。余謂適者。無所往而不適。不適者。無所往而適。富貴而適。可也。貧賤而適。難能也。能其所難能。豈不能其所可能哉。先生今日之適。如此。他日之適。從可知也。夫古之當大事。立大功者。類非悻悻小丈夫所能也。耕於野。築於岩。漁於水濱。若將終身。及其出而任天下之重。若固有

之不少動其心焉。所謂適則無所往而不適者也。先生適者也。當路多知之者。行臺治書侍御史李元讓工小篆。既爲作適齋二大字。而中丞徐子方詩以美之。屬而和者十數。余少從先生學。知之尤深。故爲著其說。宋喻良能香山集次陸務觀韻題姚復之秀才適齋。姚子神情處處便牀頭。周易杖頭錢。逢僧與語閑終日。遣客歸休醉欲眠。應覺此生如寄耳。何妨一室且蕭然。無心更覓封侯事。納履誰能博一編。樓攻媿先生集陳天成用東坡趙清獻高齋詩韻賦適齋次韻。二公晚辭軒冕勞。兩齋莫辨適與高。嘗登雲山仰清獻。平地著屋山周遭。白頭日過適齋下。釣游尚想隨兒曹。方從家舅與俱隱。野鶴誰能鳴九臯。加我數年未納祿。解去簪笏甘同袍。世間此事要識破。差處不可容一毫。穎川尉仙賦長句數寸之管煩君操。欲追險韻繼坡老。詞鋒犀銳真吹毛。舅家見詩勉續貂。息齋宋方長松相倚慙青蒿。我今無復望祿仕。不應招我更由教。

息齋

宋方秋崖

集息齋詩 塵緣長逐衆人忙。不抵齋扉一枕涼。世路險巇吾倦矣。底須辛苦爲膏梁。曾手搏齋詩題劉武翼息齋。天地一從開闢始。左旋右轉

長不已。詰所以然氣使之。君獨不爲氣所使。平生由氣今自由。三平二滿過即休。千里收回渥窪馬。十年養熟瀉山牛。本來無動那得靜。關著一毫

還是剝。雖任鵲安頭上巢。更防人打耳邊磬。陳后山集次韻蘇公題歐陽叔弼息齋。行者悲故里。居者愛吾廬。生須着錐地。何賴汗牛書。文室八

尺床。稱子閉門居。百爲會有還。一足不願餘。紛紛老幼間。失得了懸虛。客在醉則眠。聽我莫問渠。論勝已絕倒。句妙方愁予。竹几無留塵。霜畦有餘蔬。相從十五年。不爲食有魚。時須一俛仰。君可貸蘧蔭。元程雪樓集郭梅西息齋。陰向秀。蔓測陽。從小雪看。千年啓龜螯。六月養鵬搏。隱几天機

熟。閉門人境寬。悠悠八十返。靜處得奇觀。

請息齋

宋范石湖集請息齋書事三首。覆雨翻雲轉手成。紛紛輕薄可憐生。天

無寒暑無時令。人不炎涼不世情。栩栩筭來俱蝶夢。喑喑能有幾雞鳴。冰山側畔紅塵漲。不隔瑤臺月露清。刻木牽絲罷戲場。祭終雨後兩相忘。

門雖有雀尚廷尉。食已無魚休孟嘗。虱裏趨時真是賊。虎中宣力任爲俚。籬東舍北誰情話。雞語鷗盟意却長。聚蝻醯邊鬧似雷。乞兒爭肯向寒

灰。長平失勢見何晚。栗里息交歸去來。休問江湖魚有沫。但蘄雲水鶴無媒。巖扉岫幌牢扃鎖。不是漁樵不與開。題請息齋六言十首。洞門晝掛鐵鎖。閣道秋生綠苔。著下略同龜伏。瓜中且免蠅來。多謝紛紛雲雨。相忘渺渺江湖。坐隅但忌占鵬。屋上何煩譽烏。灝瀕年年如馬。太行日

日推車笑中恐有義府泣裏難防叔魚 見影臺猶鈇鈇聞聲龍尚猜猜
問誰毛生名紙知我角出車輪 不惜人扶難拜非關我醉欲眠勞君敬

枯木耳恐汝見濕灰焉 稅駕今吾將老結廬此地不喧恐妨蝴蝶同夢
笑倩顛黨守門 口邊一任釀去鼻孔慵將涕收閑門冷落車轍空室團

藥話頭 冷煖舊雨今雨是非一波萬波壁下禪拈遠磨室中病着維摩

親戚自有情話來往都無雜言酒熟徑須相報文成聊與細論 園丁

以時白事山客終日相陪竹
比平安報到花依次第折來

踵息齋

宋張文潛詩物之有知者恃
息物之有息知為賊天長地

久載元氣天地無心故無極君知一身誰主持六塵緣影工伎兒發生變
幻不暫止今汝鼻息無停時喘呼呀呷生至死去本已遠何由歸直人嗒

然吾喪我能使炎火為寒灰中空無宰氣不使內自升降如靈龜深之又
深乃至踵根深蒂固凝不動超然內外無死地黎棗華實龍虎用真人示

我尺素書萬卷丹經不勞誦他年
錄髮對銅狄却視吾齋真作夢

分齋

元王惲秋澗集李清甫分齋
詩 鷄飛不過丈尋間鵬翼

雲垂九萬搏每自忖量彛東外就中增損一毫難洗心俠習從多可放眼
青天有達觀拈取榜齋才隻字此身還有泰山安王景初蘭軒集題李清

臣分齋 命有窮通非我力性無加損是天然齋居更要分明看物物中

臣分齋 命有窮通非我力。性無加損是天然。齋居更要分明看。物物中間大極全。一段良田與衆分。短長高下各均勻。藩籬有限休侵過。侵過

藩籬是別人。劉文簡公集 書李清臣分齋 軋坤萬里無非分。一一還須

分內看。進退存亡俱不失。聖人容易衆人難。聖人容易衆人難。一簣終

成九仞山。獨有分齋深 宋陳元晉漁墅類藁 安分齋銘

着力。簿書鞍馬十年閑。安分齋 大鈞垓北。品制萬殊。鵬背摩雲。龜

尾曳塗。變則不足。絃則有餘。窮通豐嗇。工拙知愚。造物何心。分量爾拘。宰

相歇後。將軍人奴。夫子轍環。終老匹夫。冶銅弄臣。飽死侏儒。原憲肘見。窮

栖繩樞。達人大觀。其中石如。嗟世之人。役知劬劬。効尤畫虎。助長續鳧。爲

鼠發機。爲雀投珠。曾不却顧。不資其軀。吾儕樂天。厚養燕需。患不自信。鏤

之坐 元耶律鑄雙溪醉隱集 題夢齋 文府中書五色衣。含章

隅。夢齋 未吐鳳先飛。可堪歷歷將今是。又對春風較昨非。得鹿

歡呼事已非。可能蕉覆却空歸。多 順齋 元蒲道原順齋叢藁 順齋記

情最是蘭窻蝶。長繞瓊華藥上飛。愚自幼讀書。至於中年粗

知向方。思爲端居警省之所。遂營小屋一楹。於室之北偏。榜曰順齋。客有

過余。坐定而問曰。僕聞士生於世。讀聖人之經。以植立其志。剛毅正直不

苟悅不詭隨屹然如砥柱之於頽波今吾子名齋以順殆恐委靡而不振
竊有疑焉余曰客誠過愛相愚以道恐其蹉跌而失中也敢不佩服忠告
之益雖然愚有所見願卒陳以求教夫天地之大俯察仰觀日月之運江
河之流四時之行百物之生苟有舛逆則爲災爲荒矣上而國家發號施
令建侯行師苟不豫順則衆不服矣下而農圃寒耕熱耘晝作夕息苟不
順序則生不遂矣微而至於物川泳雲飛秋蟄春啓陸行叢集巢居穴處
無不順以生者况於人乎夫人之生有秉彜之性聖人亦循其自然以立
道如禹之治水行所無事非如告子桮棬矯揉戕賊之也及其立教皆曰
天叙天秩其品之大者父子之親君臣之義長幼之序夫婦之別朋友之
信吾當日講焉使渙然冰釋怡然理順而驗於日用常行之間苟爲不然
則論胥禽犢矣蓋順之字乃理之用也雖天地之大事物之微不可違者
此愚所以服膺而不敢失今客規我以委靡隨人無乃孟氏所譏公孫衍
張儀者夫儀衍俗稱爲大丈夫而以妾婦之順事人此逆理之甚烏得爲
真順乎客聞之踧踖似有愧色拱而言曰僕夏葛而冬裘渴飲而飢食所
謂居其中而不自知者今聞吾子之言則順之時義大矣哉客旣退遂書
爲之記

順齋箴

禹之行水行所無事子思言道率性之謂順義之大

於斯可知。孝弟忠信。以我而推。天秩自然。豈人所強。惟理之歸。大中無黨。毫釐之察。或爲詭隨。妾婦之道。不衍則儀。美哉斯堂。有銘昭若。壽御居之。視此無忤。宋萬元承詩題韓伯直順齋。路如直弦萬古。新平吾方寸。是經綸一元。靜轉憑何力。日月序行天地春。

怡順齋

元陸子方集怡順齋記。杜元凱序春秋內傳云。優而柔之。厭而餒之。渙然冰釋。怡然理順。然後爲得也。先儒以爲此數語。非深知讀書之味者。不能道。元凱有左氏癖。因其癖也。故得其趣。豈惟左氏。凡讀經書者。不得其理。則不得其趣。抑左氏長於議論。而短於理。如君子曰之類。背理亦多。以其善叙事也。學者愛其浮華。而讀之者。亦不覺其浸潤之入人深也。然理一也。有義理之理。有文理之理。左氏於文理。可謂順矣。特不純於義理耳。讀者尚爲之怡然。而況於聖賢之經書乎。而況於義理之至順者乎。筌者在魚。得魚而忘筌。蹄者在兔。得兔而忘蹄。言者在意。得意而忘言。所謂意者。亦順乎理而已。理順則意樂。樂則烏可已。烏可已。則不知手之舞之。足之蹈之。昔庖丁善解牛。手之所觸。肩之所倚。足之所履。膝之所踦。皆中理解也。其言曰。臣之解牛之時。所見無非牛者。三年之後。未嘗見全牛也。見其理也。以神遇而不以目視。恢恢乎游刃有餘地矣。提刀而立。爲之四顧。

爲之躊躇滿志。即怡然理順之譬也。雖然。此文理之理。非義理之理也。桓公讀書堂上。斲輪者笑之。斲輪之妙。得之於手而應於心。口不能言。父不能以喻其子。子不能以受之父。此理之至也。古之人與其不可傳者死矣。所讀之書。則古人之糟粕耳。以書觀書。而不以理觀書。烏能造其奧之深。而爲之躍然也哉。余友夏君仲實。博學而強識。稽古而能文。與其弟仲賓。友愛甚篤。於所居之東。偏築室三間。榜曰怡順。昆季藏脩於內。焚膏繼日。塤箎唱和。常之華譁然。鄉人皆稱之。黃君子高爲之作記。亦既發明兄弟怡怡之樂矣。而於元凱書中雋永之味。未之及也。余復衍其義焉。嗟夫。枝葉扶疎。根本之撥也。華藻敷腴。朴素之漓也。今世之士。負學問。矜文詞。燁然取光寵於一時者。有之矣。反而求之。閨門之內。倫紀之間。放利而多怨。挾財而致爭。傷手足之誼。失妯娌之歡。有耕夫敗婦之所不敢爲者。而讀書之家。或爲之。是非吾書之過學而不思。致知而不力行之過也。若然。則呻吟裘氏之地。雖三年而爲儒。亦何益哉。仲實聞余言。怡然曰。請書之。遂書以爲後記。

弘齋

宋史李燔傳。燔往建陽從朱熹學。熹

告以曾子弘毅之語。且曰。致遠固以毅。而任重貴乎弘也。燔退而以弘名其齋。而自警焉。

元吳澈支言集

弘齋記

士之貴乎弘者。何也。天地之所

以爲天地吾之所以爲心也。苟不能克其心。體之大以與天地同是於心。

以爲天地。吾之所以爲心也。苟不能充其心體之大。以與天地同。是於心體之全。有未盡也。心體之全。有未盡。則吾心所具之理。其未能知。未能行者衆矣。夫與天地同其大者。心體之本然也。心之量。所以貴乎弘也。與心量之不弘者。知行未百十之一二而已。哆然自足。盈溢矜傲。謂人莫已若也。此無他。其心隘陋。不足以藏貯故爾。惟其弘也。是以愈多而視之若寡。愈有而視之若無。蓋心量寬洪。而其容受無限極也。集賢侍讀學士中山王結儀伯讀聖賢之書。以聖賢自期。名其齋居之所曰弘。按曾子之言。弘與毅不偏舉也。毅如乾之健。弘如坤之廣。毅以進其德。弘以居其業。不毅則功力間斷。而不能日新。不弘則容量狹小。而不能富有。二者缺一不可也。昔南康李文定先生字燔。毅予登科之後。年三十五始受學於朱子。朱子告以曾子弘毅之說。於是文定歸而取弘之一字。名齋室。朱子兼言其二。而李氏專取其一。何哉。文定自揆其平日所學。頗近於毅。而或歉於弘。故取其所歉。以自勵。若古人佩章佩弦之意。所以矯其偏也。然則儀伯弘齋之扁。其亦猶文定名弘齋之意乎。前修之已事。可法。固不待於予言也。王氏之名齋。與李氏不殊。庸敢援其事。證以誌于弘齋之屋壁。許有士至。

正集弘齋記

人生天地間。以藐焉一身。參而三之。亦有道乎窮。雖獨善。

若進德居業之富。討論資攬之備。大而民彛物則繁而酬酢日用。莫不總括其理而積于其身。及達而兼善也。堯舜其君。三代其民。圉一世於泰和。以至鳥獸草木。亦各使之遂其生育之道。天下事物紛錯。至沓莫不有以容之。容之者何。弘之謂也。弘也者。隘之反也。此得彼遺。即隘矣。雖莫不有以容之。亦莫不有以利之也。夫子曰。人能弘道。言人有知。思可以大其所有之理也。子張曰。執德不弘。言有所得。守之太狹。則輕喜易足。有一善自以爲天下莫已若矣。道而曰弘。我之力也。德而曰弘。我之量也。聖人示人用力之方。才高意廣。失於僻者。亦有以充其量也。承旨開府公。器宇汪汪。若千頃陂。扁齋曰。弘。日與儒士講學其中。蚤襲宿衛。歷奉常太禧宣徽翰林宗正。宥密皆有聲。所以大其理。守其得者。已至矣。噫。士大夫讀書。非不博也。才氣非不贍也。而其成就卒於無稱。何哉。患不弘爾。聖人大管仲之功。而小其器者。豈不以其不知聖賢大學之道。故局量褊淺。規模卑狹。功烈如彼而已乎。公於是理講明已熟。用力已至。然任重道遠。又有毅焉。曾子曰。士不可以不弘毅。於是而求。所以爲弘者。則內外交修。本末兼盡。他日見諸事業。綽綽有餘裕。恢恢有餘地矣。公命爲記。輯先儒緒論而爲之書。宋項安世集弘齋詩 剛健中正純粹精舍弘光大品物亨兩儀成列

易道行有首無腹非人形。李侯毅甚將無朋。少年讀易老愈明。以龍代馬變始生。以九代七。坤始神。與天同德。體必弘。負載萬古。非蚤蛭。我無筆力。

回子鯨何以

贈之有西銘

平齋

秋浦新志在青陽縣廳後。紹定癸巳喬幼聞重修。

廓齋

宋王質雪山集次通守韻

題廓齋

遙傳碧落入新除。早向清都卜定居。金勒鳴珂班退後。玉堂揮

翰酒醒餘。試聽掣動鈴條響。驚看飛來錦帕舒。甘露堂前正秋色。集賢如

堵望

蛻齋

元劉文簡公集。蓋希顏蛻齋詩。心是心本虛寂。欲蛻安所任。豈知虛寂內。而有利欲侵。在

物蛻蛻以迹。人蛻蛻以

丹初未覺。酒酣與淵沉。所以為學者。惟貴資道深。涵養既有素。本源詎難

尋。鑿石出美玉。披沙得良金。僊僊蛻禪殼。豁豁遺巢禽。超然事物表。無愧

古與今。此為蛻心說。請為蛻齋箴。幾年遊泮水。深覺蛻齋賢。脫略分華

域。逍遙性理天。異端吾久病。古學子今傳。安得青燈夜。論心對榻眠。

冽齋

建安志縣廳東偏有井泉極清冽。宋紹興二十年韓元吉榜曰冽齋。

遠齋

宋包宏齋熨帚藁略遠齋記。予友

上饒徐致遠卜居玉溪之南。為藏修游息之所。後負古城之山。前揖南澗之谷。中有淵然一泓。依棲霞山曰霞泉。泉之下闢小齋。齋外梅竹相與照。

映蓋致遠心地灑然而境地之勝亦如之。况深於琴精於詩鼓於斯賦於斯。則山鳴泉響梅動竹應。若皆知音者。嘗求名於予。予曰。何必他求以字。名曰遠齋可乎。昔陶靖節結廬人境而心遠地偏者。亦如是耳。此十五年。前語也。茲予被命來司閩臬。致遠實偕行。因語前事曰。名既自君立。則發揮遠意以記吾齋。豈宜復他属。予曰。記則不能。嘗試評之。人之智識志願。最喜乎遠而惡乎近。苟智識之所及者。遠則可以成遠業。志願之所期者。遠則可以經遠猷。否則卑污淺陋。見不踰乎目睫。行不越乎尋丈。固無望其遠到矣。夫遠孰有遠於天地者乎。周行一百七萬九百餘里。天之遠也。自東極至于西垂。自南極至于北垂。各二億三萬三千里餘。地之遠也。人而欲同其遠。則何以哉。然此特天地之象形。猶未足以爲遠也。有象有形。則有限有窮。惟非象非形。無聲無臭。則所謂道也。天特此道之成象。地特此道之成形。道則神無方而易無體。豈里數之所能計。而百十萬億之所能筭哉。故雖未始離乎天地之間。未始出乎象形之外。而廣矣大矣。其遠不禦。莫究其限量。莫詰其終窮矣。抑予聞之曰。仁之爲道。遠行者莫能至也。又曰。仁遠乎哉。我欲仁。斯仁至矣。然則果遠乎。果不遠乎。亦惟知遠之近者。斯可以入德乎。放之彌滿六合。歛之退藏於密。則雖遠而非遠也。密

莫密於此心。此心之神。倏然在九天之上。倏然在九地之下。又倏然在八極之外。往來不測。莫知其鄉。則又非遠而遠也。不以遠爲遠。而以不遠爲遠。斯真知遠矣。此齋雖小。中具宇宙。此齋非近。宇宙非遠。於此齋而鼓琴。將眇宇宙皆琴聲也。於此齋而賦詩。將眇宇宙皆詩句也。推此智識。充此志願。則近如目前之小得失。小利害。尚足以動吾心。而置秋毫之欣戚哉。致遠有晉宋間人物風度者也。當自有契於此。予言贊矣。致遠曰命之矣。請書以爲吾遠齋記。元程雪樓集遠齋記 余來京師十年。始築室。室之東偏。敞一齋。爲游息之所。名曰遠客疑焉。解之曰。余生長東南。望燕山在天上。四海一家。得以薄技。出入周衛。遠親數千里。非遠乎。余之始至也。棲于南城之南。凡八遷。而宅于茲。國中闐闐之地。余不得有。乃僻在城隅。距舊樓又一舍。而羸非遠乎。客何疑。客曰。子之言則然。大鵬九萬里一息。二城相望。尺咫。日三數往復。腹猶果然。白雲舍雖數千里外。以志養志。如在膝下。子以爲遠。未之思也。客去。遂記于齋壁。至元二十四年夏五月甲寅。廣平程某記。已丑除夜。留遠齋十絕。無尋子美千間處。且管相如四壁休。風雨震凌都過了。一年直爲遠齋留。無柰星翁苦見尤。歲君已丑我何仇。殷勤欲且留君住。街鼓無端送土牛。排行第妹捧椒盤。應說癡

兒未了官。昨日有人江外去。家書只寫道平安。去歲金陵坊裏住。踈梅
的皜兩三花。今年閏後花開早。定到墻陰萼綠華。老大庭闈在盱水。漂
零兒女落秦淮。感時懷抱思親甚。料得吾兒說遠齋。何年呼得竈為君。
鼻是烟窻耳是鐺。深夜乞靈余不會。但令分我膠牙飴。鍾馗曾是開元
見。從此人間鬼日多。明是將無來作有。撐眉弩目柰人何。今年悟得修
真訣。巷柳園桃一併無。却笑塵緣終未斷。杜詩韓集當麻姑。都無柏酒
與椒盤。止有年華上鬢端。一盞油燈充蠟炬。夜深炯炯寸心丹。十載班
行沐異恩。歸來未望屬車塵。沅陰明日東風動。萬歲聲中拜聖人。閻復集
遠齋銘 吾友鉅夫。自洪之燕。有宅一區。有田一廛。舉頭見日。尺五去天。
以遠名齋。義或不然。彼美鉅夫。學為通儒。秉內相權。乘御史車。慶流千載。
道濟八區。由是言之。不亦遠乎。吳徵友言集集賢學士程公。十年于朝。日
近清光。而親舍乃數千里。今以行臺侍御史得旨南還。庶幾便養而回望
闕廷。又二千里外。日以近者人子之樂。日以遠者人臣之憂。此遠齋所為
作也。夫忠臣孝子之眷眷於君親也。一以朝夕左右為樂。然亦難乎兩全
矣。子之愛親不可解於心。臣之事君無所逃於天地間。惟其所在而致其
道。豈以遠近間哉。余既從公觀光于上國。又將從公而南。與公同其樂而

不同。其憂者。思有以紓公之憂焉。為是言也。或曰。近多恨。遠多譽。人所樂

不同其憂者。思有以紓公之憂焉。為是言也。或曰。近多惧。遠多譽。人所樂而公憂之。何也。之言也。讀易而未知易之所以易。何足以知公之心。吳

澄經遠齋

宋袁蒙齋集武學經遠齋題名記。止戈為武。武有七德。經遠名齋。經世云乎哉。經德也。禁暴戢兵。保大定功。

安民和衆。豐財。是謂七德。經之為言。常也。常保是德。必學而後可。學殖也。殖之固德。乃常矣。漢人有云。縉紳之儒。守和親。介冑之士。言征伐。今或易之。縉紳談兵。而介冑且議和矣。嗚呼。此乃學不明之過也。孟子曰。入以事其父兄。出以事其長上。可使制挺以撻秦楚之堅甲利兵。格言大訓。超於和戰之外。而獨探本原如此。自綱常不明。人心沒溺。利欲中。平居視父兄長上。為何事。驅之行陣。曳兵而走。此其源委。蓋上無禮。下無學。勢所必至。是乃為國隱憂。區區和戰。又不足云矣。齋舊有題名。今復新之。哀姓氏勒堅珉。以貽後。匪徒為利祿計而已。經德止戈之義。朝夕觀省。予以助麗澤講習之功。抑以副聖朝樂育之意云。

留遠齋

宋劉後村集題陳復祖節推留遠齋詩。留取蔡公詩。夫君志可知。試看鸞鏃

翼。豈若豹留皮。夜柘無陽艷。朝花有夕披。長公真樣子。何必遠求師。

心遠齋

李俊民鶴鳴集即文炳心遠齋。竊笑濫巾北

岳。那能補衲中條。自有胷中丘壑。不妨隱向市朝。元元遺山詩茅齋迫官居。塵土日蓬勃。道人掩關坐。掛眼無外物。明窻一蒲團。濯足晨埋髮。一片萬古心。清潭兩明月。止性如止水。惜身如惜玉。婦姑得相安。久矣脫羈束。兒童挾書至。燈火催夜讀。自是周太常。生平耐幽獨。

清遠

齋

元陸學幼壯俚語李子雲清遠齋。友識皆詩之。子雲忽求予作。故歌以寄之。古人養志必閑居。况復先生世業儒。瀟洒襟懷何所似。一

輪秋月瑩冰壺。泠泠東榻泉聲近。楚楚西牕竹影多。幸得生平古書富。門開俗客不相過。無事圍棋消白日。有時洗硯寫黃庭。呼童淨掃堦前地。報道今朝有鶴翎。功名過眼幾彭韓。勢利捐生一觸蠻。誰似晴窻凭几坐。捲簾靜看隔州山。階草無名吐綠芽。東風肯入讀書家。小桃唯解諛春色。開遍隣牆幾樹花。雨壓煬塵過午天。簾紋如水枕書眠。起來屋角斜陽在。更續商彝一縷煙。桂子浮香攪夜寒。藤床坐久怯衣單。月娥似厭秋空淡。高挂天心白玉盤。晴松落雪四簷聲。風動書幃燦燦燈。特為梅花覓新句。詩成硯沼已生冰。素屏素几絕塵侵。一曲琅然綠綺琴。彈徹履霜天月午。滿庭仙李匝重陰。孤燈風雨對床眠。客裏逢君又十年。今日湖山携手處。白雲不動水涵天。

常齋

宋李澹軒

集題吳微仲常齋 人心非無常。自爲外物禁。喜怒烈火熾。寵辱銛鋒森。從茲失本然。至理而浮沉。達人解其會。魔軍詎能侵。盤石可轉移。明月猶晴陰。卓然有所立。此道古與今。顏淵無終食。孟子不動心。充君名齋志。前修端可尋。達石情忘倦。移山志必通。朝朝勤覽運。井井策新功。

安常齋

白君舉寓齋集題何天衢安常齋

有車即乘車。有馬即乘馬。車馬苟不來。逍遙步中野。來則宜於冬。葛則宜於夏。

貴賤有去來。吾從而高下。高牙皂纛旗。豈是長隨者。時運一朝去。其物如土苴。惟存一東書。窮通不相舍。

浩齋

宋楊誠齋集浩齋記

某所親安福劉彥與以書來曰。先君子得伊洛之學於文定胡先生。以浩名齋。宦游北南。清貧沒齒。竟未克就齋房之一椽。其不肖孤得中。追惟先志。大懼實墜。以貽前之羞。懸鵲梓。茹銖積。取餘以作新此齋。子吾先君子故人也。願記其成。以假其孤光。先君子尚有知其不銜於九京矣。某得書。攝衣正冠。端拜言曰。某自少。懵學。先奉直令求師於安福。拜清純先生。劉公爲師。而盧溪王先生。及浩齋先生。俱以國士知我。浩齋又館我。每出而問業於清純。入而聽誨於浩齋。浩齋日問曰。子見河南夫子書乎。曰未也。退而求觀之。則驚喜頓足。歎曰。六經語孟之後。乃有此書乎。某今也。年六

十有三矣。師友零落殆盡。道不加修。德不加進。不但四十五十無聞而已。然不虛此生者。猶以粗有聞於浩齋也。彥與能承先志作此齋。先生於是爲有後矣。是不可不記。或曰。先生之浩。蓋將天地之塞。今齋房乃爾隘耶。某曰。此已廣矣。昔者先生名齋而未屋也。有問之以齋焉在者。先生曰。吾齋也。天地間無所不在。因指其書篋曰。即吾齋也。此已廣矣。先生諱延直字諤卿。登紹興乙丑進士第。終官左宣教郎。知臨江軍新喻縣。以奉議郎致仕。題周鯁臣浩齋詩。浩翁曲肱一浩齋。焉知廟廊與蒿萊。此翁定復死不死。舊齋又新有賢子。齋前種樹初如掾。如今過雲欲造天。作人誰無半點氣。草動風驚便心醉。回山倒海不關身。古人與我各何人。杉溪老人是翁友。拈出問渠渠領否。馬子才集。浩齋記。舜視棄天下如棄敝屣。伊尹以不義祿之天下而不顧。舜伊尹之輕天下如此哉。古之人所以成就大事。當危疑之機。顛覆之變。處置甚暇而不亂。唯輕天下者能之。今夫操刀而斷壺執匕以飯稻者。皆是也。至於屠龍。繒蛟。刺虎之役。則束手戰栗而不敢發者。其氣懾也。于越許淳翁於其所居之東。開室讀書。名之曰浩齋。而求予記。予請以一齋之事言之。則所謂浩然者。可以立見而不惑。今子之洒掃是室也。異時之洒掃天下。有異於此乎。今子之整齋圖書。拂

拭几案。卧琴於床。掛劍於壁。冠佩在上。屨杖在下。異時之輔相天子。措置公卿大夫百執之士。下至於庶人。微至於萬物。有異於此乎。子有役而呼童子。小不如意。則必叱而去之。奔走顛倒。唯子所指。異時將百萬之騎。大戰于陰山之墟。朔野之北。微吟而輕呼。使熊羆虎之猛。畢皆赴敵。萬死而不顧。亦有異於此乎。子或志倦體疲。神昏欠伸。抚髀露腹。便然酣卧乎一榻之上。異日之厭功名。辭富貴。歸休乎江湖之間。泉石之畔。高尚以養德。醉吟而適真。亦有異於此乎。子之居是齋也。試以此觀之。則所謂浩然者。豈不壯哉。子嘗患士氣卑弱。不足與立。子有志於此言。則其自負必無敵於天下矣。予之閱人亦多矣。爲利僇耳。喜津津出顏間。而手足趑趄然。搖動小不諧世。則摧敗挫辱。作兒女聲。有可憐憔悴之色。此何謂也。子將求子以語同儕。而論心尚有此態。則可以相視一笑。陳耆卿篋集浩齋記。天地之間。千變萬化。得失成敗。是非榮辱。如魚鱗如蜩毛。相摩相激。不知其息。卒然遇之。則足以使人喜。使人悲。使人疑愕而驚悸。有能壁立不動而高視物表者。茲不謂之氣乎。氣之所在。不三事而貴。不九鼎而富。不松栢而悅。不花卉而榮。蓋惟已大物小。而天下莫之能入也。然是氣也。不可以強索。不可以僞假。強索者朽。僞假者敗。故莫若求其所以氣。夫氣

非能求之爲難。乃得其所求之爲難。人莫不有是浩然者也。而或至於莽然憤然者。求之於外而非內也。求之於外而非內。則必至於客搏主于賊。母終日求爲浩然而不能浩然也。夫有義理之氣。有血氣之氣。義理之氣不怒而威。血氣之氣怒而不威。怒而不威者。氣益縱益小。不怒而威者。氣益平益大。今欲求其所以大。母欲速母搏虛。主敬以爲根。立義以爲的。美牆焉。參衡焉。日周流乎是理之中。而罔敢逾越。迨其久也。完粹純熟。正大高明。如養桐梓。日化月長。而植者不知。則所謂浩然者。於是乎在。夫然後可以達。可以窮。可以樂。可以憂。可以詠。可以譏。毀蓋物之戈戟者。千萬而我不二。物勝我邪。我勝物邪。郡博士姚君以浩名齋。而徵記於予。予後後酬世。未知操存之訣。自謀不暇。而胡能有益於博士。姑誦所聞。求發藥云爾。以博士之氣。而又求其所以氣行於天下。其爲浩也。孰禦。歐陽守道巽齋藁浩齋說。君知所謂浩然之氣。又求說於余。孟子以來。諸老先生之發明。予不復爲君道。請言兩戰。當兩戰時。非特直者氣盈。曲者氣亦盈也。氣之方盈。雖使孫吳觀陣。蘇張往來。其間莫能決其勝負。雖然。請少待之。直者將士。可使敗而不可使挫。曲者惟無敗。敗則士尤其將將尤其上矣。誰挫之。彼自挫也。是則氣非難於盈。難於持久。判曲者不在旁觀。不在衆說。

而常在於主帥倏然發露之本心。心之公理不可掩也。常試論之。氣有實有虛。實氣浩然之真。虛氣浩然之似。實者至勁健而最和平。正氣之常也。虛者乍麗暴而卒消靡。客氣之暫也。君往者介予謁後村先生。德人君子之容貌辭氣。君既望之。即之聽之矣。別去幾年。今不遠千里再往。真有心於親炙者歟。予索居久於夙昔之見。未有進也。幸持予虛實之說。以請益。

養浩齋

蒲陽志 養浩齋在學門之右 宋江藻浮溪

集長興劉林宗養浩齋記

養浩齋者何。長城子劉子燕居之室也。曷爲

名之以養浩。先君子之志也。先君子之志奈何。子劉子先君子以直道事三君。知無不言。言無不盡。雖雷霆作于其側。震風凌雨交于其前。未嘗少降色辭。卒以是貶死。不唯不悔。而將終又以養浩然之氣屬其子。故子劉子以名其齋。奚取乎浩然爾。夫浩然者。人所受于天地之氣也。所以使之常浩然者。學問也。夫氣存乎方寸之地。而至乎充塞天地之間。可謂盛矣。使物得以貳之。豈復有氣也哉。故以我勝物。則所以爲剛大者在我。以物勝我。則所以爲剛大者在物。胡不觀諸水乎。水天下之至柔也。而馳騁天下之至堅。非以其萬折必東而物莫之能禦故耶。此君子貴乎有所養也。子劉子養之以何道。子劉子年二十餘。家茗溪之上。有屋數椽。先疇數百

畝。父書千餘卷。居其屋。食其田。讀其書。惟聖人之道是求。先人之志是承。非其事不問也。非其人不交也。積之歲月。庶幾其常浩然乎。然則浩然之氣。何以見之。夫貧富貴賤。死生禍福。是八者。皆足以入吾胷中。而爲吾浩然之寇。今子劉子年甚富。氣甚銳。方出游乎萬物之間。其亦慎所擇哉。苟明於所擇。而先有以待之。異時立乎朝廷之上。正色乎人主之前。招之不來。麾之不去。決是非。邪正於立談。使人皆曰。劉氏有子。則浩然之氣見矣。噫。此自子劉子所有也。予曷爲記之。曰。子劉子之先君子。予之畏友也。子劉子以爲先君子沒。而予嘗聞其一二書。其言於座右。則如見其先君子焉。故屬筆於予。而予亦因以自警也。元楊弘道小亭集養浩齋記 余以正大元年監麟游酒稅。初識曲子安居縣學爲童子師。項背微僂。布褐委然。目赤且濕。蒼髯模糊。不見頤頤。縣人云。子安生乾州。居此幾三十年矣。生理蕭條。自始迄今。衣食之奉如一。一日謁余而進曰。僕以養浩名所居之室。聞先生嘗從事於斯文。願求文以記之。余不欲違其意。亦不能從其請。但笑而謝焉。退而思曰。孟子聖人之徒也。其論浩然之氣。曰難言也。至大至剛。以直養而無害。則塞於天地之間。夫名者實之華也。故爲是名也。必求有以副之。養浩之名。子安副之哉。余平昔喜孟子之書。脩其天爵。不肯

枉尺直尋。威武不能屈。說大人則競之。誦之於口。著之於心。事之以爲行。

枉尺直尋。威武不能屈。說大人則藐之。誦之於口。著之於心。事之以爲行。述之以爲文。而自待其身亦已至矣。以兵凶破產。失其生生之資。乃俯首監羞中。亦孟子所謂抱關擊柝者比也。夫仕有尊卑制祿之稱。今也仕之卑者不爲制祿。而斗水束芻繩之以法。舉手蹈足輒挂罪罟。折腰於里胥。屈膝於縣吏。平昔所養。消沮殆盡。於是晝慙形影。夜慙夢寐。飲慙甌盂。食慙匕筋。他日復見子安。其形貌堂堂乎美丈夫也。布褐鮮鮮然美衣服也。

氣充乎其浩然矣。因笑曰。無乃自視不足而所見者然耶。許有壬至正集題廣平何文美養浩齋。操舍存亡貴自知。一齋容膝有餘師。神龍淵底

潛珍處。文豹山中隱霧時。要使尋常塞天地。休教物慾間豪厘。相門堂構非難事。希聖功夫在有爲。黃楊詩養浩齋爲陶彥弘賦。弘也何充擴。軒

題養浩名。本無功利念。能達聖賢情。玉樹春暉暖。冰壺霽月明。慎言毋失餽。萬彙自生成。寓庵詩養浩齋。名配乾坤了不磨。古今惟有一鄒軻。寄

言養浩軒中叟。必竟心中似得麼。一作宵襟。

顧齋

宋張南軒集頌齋銘。廣漢張某。名華陽。宇文紹節之齋曰頌。且爲之銘。人之

立身。言行爲大。惟言易出。惟行易急。伊昔君子。聿思其艱。嚴其樞機。立是防閑。於其有言。則顧厥爲。毫釐之浮。則爲自欺。克謹于出。內而不外。確乎

其言惟實是對。於其操行。則顧厥言。須臾弗踐。則為已愆。履薄臨深。戰兢自持。確乎其行。惟實是依。表裏交正。動靜迭資。若唱而和。若影而隨。伊昔君子。胡不慥慥。勉哉勿渝。是敬是保。魏鶴山大全集顧齋銘。潼川嚴師夔。過予江陽。孜孜焉敏學而審問。與之語氣。聽神受。將以研覈理道。釋回矯偏。惟君子之歸。非若世之剽竊語言。為譁世誣民計也。嘗從容言曰。昔者吾摘中庸語。名吾齋。廬曰顧。夫子其為我銘之。嗚呼。斯為學之大端也。予曷敢辭。銘曰。仲尼之道。博大如天。仰高而鑽堅。似不可企及。然而其言曰。君子之道四。丘未能一焉。夫事父事君。與施諸兄弟朋友之間。此庸德庸言耳。而仲尼自名以發於詞。子思不諱以著于篇。人謂德愈盛。則詞愈謙。豈知知愈明。則言愈艱。言之艱。則言必顧。行之明。則行必顧。言謂顧者何。詩之乃眷西顧。書之開厥顧天。反求孰察。周覽還觀。蓋反覆而視後。非果敢而直前。嗚呼。子韶其尚勉旃。此衆人之所易。而仲尼之所難。蔡九峯詩題范伯詩顧齋。時人欲作聖賢歸。反已由來自不欺。談話每虞無十步。持循長恐有虛辭。硜硜固不為茲必。踽踽寧求可善斯。喫緊此心常自在。一誠之

芸齋

朱晦庵大全集芸齋記。友人徐元聘。有田舍一區。旁治軒牕。明潔可喜。暇日與子弟講學其間。而

外靡餘師。

問名於熹。熹故爲農。知田意。嘗謂孟子言人病舍其田而芸人之田。所求於人者重。所以自任者輕。最爲善喻。今徐君課其子弟而學於田間。姑以芸名齋。使學者即事而思之。則內外之分定。而力之所肆不於人之田矣。霜露既繁。實而食之。所以不顧人之膏粱之味也。徐君以熹言爲然。故書以遺。

簡齋

輿地紀勝宋陳參政去非嘗假館郡圃。其所居室自謂簡齋。其名甚著。元年嚙陵陽集簡齋記。人之有宗族猶水

之有源委。木之有根幹。其所從來遠矣。司馬子長班孟堅皆嘗自叙李翱及舊史皆稱韓氏自叙其先本漢司空掾潁川人。後徙陳留中。昌黎韓文公之先世也。世之自叙率本諸此。惟陳氏本京人。繼徙眉之青神。太常公徙雒陽。長子忱京東轉運使。靖康中運使子慈州司士參軍。揮避地蒲之猗氏。遂家焉。簡齋則太常次子恂之孫也。靖康南來。紹興間參知政事。以疾請去。除資政殿學士。知湖州。歸老烏墩之精舍。既歿。遂窆于歸安縣廣德鄉上強里之岩山。南北隔絕二百五十餘年。兩房子孫簪纓不絕。但不復相聞。區宇混一以來。參軍之五世孫損齋公來爲浙東廉訪使。參政之五世孫厚訪損齋浙東。叙兄弟焉。離而復合。夫豈偶然。然損齋慨念水木本源。自潮東謁告來雲。拜簡齋之墓。漢人以過家上冢爲榮。公之此行蓋

為得之。俾予識其顛末。將刻石列之冢祠。予與簡齋之先俱蜀人。今寓于
雲。竊嘉公尊祖敬宗之義。不敢以固陋云。陳簡齋集題簡齋 我窓三尺
餘。可以閱晦明。北省雖巨麗。無此風竹聲。不着散花女。而况使鬼兄。世間
多岐路。居士繩床平。未知阮遙集。幾履了平生。領軍一屋鞋。千載笑絕纓。
槐陰自入戶。知我喜新晴。覓句方未了。簡齋真虛名。

太簡齋

宋劉行簡茗溪集太簡齋即事
二首 太簡老人家似客。室中

猶恨未空虛。筋攣步澁常須酒。日入窓昏始廢書。曉來人報
雪遮門。委巷蕭條郭似村。自酌甕醅能軟飽。借人布被得奇溫。

敬簡

齋

邵陽志通判宜興沈綸詩 謹獨淵源妙莫窺。史君行已自能推。紛
紜獄市貴毋擾。俯仰天人了不欺。燕寢凝神香裊裊。公庭省事物熙

熙。致君堯舜無他術。却笑龔黃未必知。

事簡齋

建安志 崇安縣有事簡齋。淳熙
間。知縣王齊興於廳事之東建。剛

齋

元許有壬至正集 剛齋銘 地官主司觀君志能。扁齋曰剛。諸公剖
析幾盡。安陽許有壬發其未盡之義。銘之曰。惟士尚志。志充乎氣。曰惟至

大。剛實與配。茲陽為美。陰柔則戾。君子小人。一反而異。世方同軌。笑言區
區。害則畢竄。利則水趨。推是為人。流弊何極。居而喪德。出而誤國。聖人有

歎。未見其人。慙焉得剛。一語萬鈞。挂沐左幕。已見行事。豈曰

歎未見其人。慙焉得剛。一語萬鈞。桂林佐幕。已見行事。豈曰
吾非。吾剛未至。珍重鄒書。異辭同義。直養無害。充塞天地。
迂齋 周益

公平園續藁迂齋銘 竹亭二齋。右賓司馬文正公像。叢公著

述其間。即公自銘曰。為政正名。或以為迂。溫公曰。叟孔之徒與。
逸齋

元曹文貞公集題馬莘卿逸齋二首 飛潛動植。滿塵寰。造化紛更。不整

閑珍重。幽人明此道。洗心觀物老夷山。虛名到底不關身。識破歸來有

幾人。落落齋居嘉遯客。百年詩酒四時春。
審齋 宋潘良貴默成居士集 沈文伯特立獨行

急如救焚拯溺。志剛氣勁。不為世俗屈折。掌教於婺。日與諸生講明道藝。

論說古今。亶亶不倦。暇日闢齋自適。求名於予。予以審名之。文伯曰。願聞

其義。予曰。道之不明也。賢者過之。公賢矣。或懼其過。使凡有為而加審焉。

古人不難及。過非所病也。文伯曰。唯乃作審齋銘。昧而思智。鈍而思利。

雖單厥心。卒莫能至。明而思疑。敏而思遲。匪曰不能。是誠不為。審之

為言。資明濟敏。子克行之。是謂平準。中而大匠取法焉。人其有不允乎。
鈍

齋 元程雪樓集 鈍齋銘 銛故恒割。久則必訛。驤於駕駘。其行實多。順

流加颿。抵石敗波。疾走翻飛。終嬰禍羅。維此君子。焉知其他。保此鈍

齋

齋

遲以毓天和百歲獨長如援魯戈美哉象賢一唯一阿匪直緒餘其如
德同科吾有拙璞尔琢尔磋久不潰成錐則屢磨銘以訊之今者若何如

齋

元吳澂支言集如齋詩 五金同入大冶鑪洪纖厚薄各異模孰高孰下孰脩短孰爲不足孰有餘浩劫變成只須史百年何事分戚愉

至人謂性不謂命性惟一本分萬殊君家畫出大極圖誰知大極本來無道有所如還不是如如不動乃真如

自如齋

宋呂

居仁集自如齋詩 朝爲事所奪莫爲飢所驅不知六合間何積齋人能自如永新段夫子屋小心有餘教子有家法逃禪猶作書

元朱本至治集積齋記

予與廣川李君德臣始相識于南時李君年十

八九形頎然氣銳而岸貌渥赭以澤讀書問學甚厯不接人間有爲率剛

以自遂予畏之又十年見於京師頎然者無加損渥赭以澤者碩少蒼然

矣愕問其老則曰吾日鏡吾吾貌固未變於前耳其言觀其行事則頗欲

棄異與人爲同其銳而岸者廼稍趨渾然之域復愕其爾則曰吾行事自

若吾氣亦未始變前蓋其貌日與一氣日與居不自覺也然予鄉畏之者

轉而愛之矣既且見其於人事大致細故至市井器物苦良皆能究之則

又愕問之蹙然曰吾既別子吾父謝事家食吾母又棄養吾不得如前日

讀書走徐揚道路無寧歲故頗習人物情態之鬼瑣者耳予益知人家於學不若道路於學方冊於學不若從事於學昔韓子得李平者河中時兩人皆未冠未通人事既十四年遇之下邳則皆有妻子自謂無復昔時無度量之心而思舊多可笑者李君固異昔矣不知予視前何以問李君李君不肯攻予短方自謂久廢業聞京師有國學者大夫士之藪也又慕朝廷設科取士官使之故來游焉將復修其已廢者而竊有意俊造之選取傳說道積于厥躬語揭齋曰積以自勵幸記以起吾意予謂說論學繇敏繇修繇懷始至積非謂可忽然一旦即積之也予欲李君之德若其貌繇澤以蒼學若其氣繇銳岸而渾然又欲李君之德之學之蒼以渾然者若貌與氣不自覺若予旁觀者覺也若是則道真可積諸躬矣其方則予又欲李君酬事酢物壹是以此世爲徐揚道路繼自今至老爲別予十年則人不畏以愛若予者詎有旣其積又詎止區區已廢方冊之程其獲將百科第苟德與學不貌與氣若而形之若雖久不加損或又有少退却則予不知矣敢以是記齋資李君自勵若商書曲折則具儒先之說與曉曉于誦孳孳于綴辭俛焉纂鈔強聒以講說者李君亦自能皆無藉予尚口而道之積殆亦不專在是也

畏齋

宋陳耆卿貧
窻集畏齋記

畏齋者。錢沆少初讀書之室也。少初讀書自論語始。得三畏之說。欲終身焉。且以名其齋。名齋匪難也。求無媿此名難哉。夫畏入德之戶也。人無所畏。則何事不可爲。三畏畏之大者也。其中又有大者焉。大莫於天命。天命者。天所賦之正理也。天以是理賦人。人以得是理而爲人。一息不存。則障其天闕其性。名雖爲人而實無以遠於禽獸。故君子畏之。且天理不在遠。四端五常之道。其大者也。縷而計之。則一語默必有天。一動作必有天。知其爲天。則人慾無時而得肆矣。不知其爲天。則人慾無時而不肆矣。故人知有轟然之雷霆。而不知其有隱然者焉。隱然者理而轟然者特形聲爾。夫小人之無忌憚者。雖雷霆未必畏也。知畏者。雖無雷霆亦畏也。大學之道。貴於謹獨。獨者人所不知而已。所獨知之地也。然則少初之畏。不必衣冠佩玉。坐此齋。然後見。一出焉。一入焉。藏脩而游息焉。澄其心。君靜其志。帥避欲如避仇。去邪如去囚。是心常若天之臨乎其前。而折旋乎其側。則一髮以上。動有軌度。積之而久。則清明在躬。左右逢原。泮奭優游。無入而不自得。蓋天理本非強人之物。所謂畏者。亦非終於焦勞惴縮而已也。少初公台子。脫畧富貴而欲從事於斯。可謂有志也已。能充其志。則聖賢可以馴致。不然。則未免爲鄉人。少初勉之。永平志馬遂初畏齋銘。不耻不仁。不畏不

義苟有是心。何所不至。是故小人弗畏。人畏。彼君子兮。小人之異。始也知畏。終也無畏。故能俯仰天地。而心不愧。

格齋

宋李壁詩

一物具一理。皆有極則處。索焉而不精。於德何所據。揚誠齋詩讀書輪何知。問羊馬何與。二理仍兩心。終無研究處。周益公詩。世事環無端。聖功井有訖。欲知至不至。客驗物交物。魏了翁詩。水非石之鑽。索非木之鋸。一日復一日。會有豁時處。

元齋

宋劉漫塘先生集元齋說贈陳

孟明。陳孟明開齋以居。而徵名于漫塘叟。劉某叟命曰元齋。而語之曰。子聞之乎。元者善之長。氣之始。冠乎四德。而運行乎四時者也。嘗試與子驗之。一日之氣。朝而升。晝而盈。莫而收。夕而息。息矣而復升焉。四時之氣。春而生。夏而長。秋而歛。冬而藏。藏矣而復生焉。孰主張是。豈非元氣猶存。則雖其息也。藏也。固無害於日之朝。歲之春耶。子之先擢儒科者數世。雖身不大顯。而以文名者。不可勝數。蓋方是時。突而弁者。皆士林之秀。弱而弄者。皆簡編筆墨也。故其效如此。年來似少異矣。孟明不飲酒。不博塞。以游而甚好學。又謹於事親。陳氏之元氣。其在斯歟。故為大書以名其齋。而復為說其義。使仰而觀。俯而思。益求其所未至。且告族之同志。相與勉旃云。

姚成

一雪坡集書元齋跋後

漫塘立齋二先生。某生晚不及識。陳君

實以元齋說與跋示。某得觀遺翰。九拜敬嘆。前哲已往。一字一墨。皆可歷代寶也。雖然。盡求其義。夫元萬善之所從始也。故曰善之長。元包四德如仁之包四端。元即仁也。故曰君子體仁而足以長人。體元之仁。天地間何莫非吾生意。又奚止復一家之元氣。如先世之取科第而已哉。願因先生以元名齋之義。而求仁焉。庶無負二先生之說之跋之意。元王惲秋澗集元齋為仲希賦。平生襟度玉無瑕。天馬精神出渥洼。北海罇罍無暇日。德公賓主到通家。山高仰止人皆慕。齋用元名意匪誇。教子以經平日常。不應遺實取其華。李太初詩為濮陽主簿賦。一氣中含萬善根。夫何為善。即吾仁。不煩力剖藩籬破。已覺軒中浩浩春。

忠齋

宋林希逸詩題吳司戶忠齋。事業心期在漢廷。師生莫訝共齋名。當年取履封

留者。入夢祇

盤齋

宋趙鼎集盤齋詩。退之送李愿歸歟兩山間。而今乃有此。坐能悅吾顏。宜春志嚴嘉賓詩。孔

因任穀城。

明天下士。當年卧南陽。一室儻已定。未害志四方。盤齋誠有餘。輾轉意味長。攢書以為娛。殖蘭以為芳。四友置左右。聖賢味中央。要為陋巷回。抑作干祿張。何當膏吾車。相從以徜徉。劉漫塘集題盤齋詩。不到盤齋

十一年。舊時梧柳已參天。應乘天上浮雲去。忍看梁間淡月篇。

番

齋

宋劉雲龍先生集蟠齋記

安成劉君公濟於其暇日合里之親

且舊相與觴予於所居之西偏酒數行顧予而言曰是乃吾平日語
人所謂蟠齋者也請因以諉予且齋之前壞瘠不沃而隆窪高卑之所附
水渚不流而濁撓弗蠲之所鍾外漫客土古道傍出其下怒蛙盤鴟迭相
鳴喧而不材之拱木毀折之叢篁與夫幽芳野蔓藤蘿鬚鬚相爲紛披而
不知四時之有流轉此蟠之地也吾之屋視楠與櫨幾撓而若將弗支也
視其隅與四阿幾頽且靡而似無所投足也而吾不以爲陋圭窬隙壁僅
能蔽風雨脫囂埃而其間叢書數千卷足以時其探討暇則彈琴弄碁足
以娛玩其耳目心志此蟠之居也方吾少時知所以從事乎學則知所以
從事乎世日數千百言落筆立就中間畧隆而影索途修而步艱志有餘
而力不抗連試禮部輒斥弗遇人生安與樂耳亦孰知其他此吾之所以
蟠也然世之人方且躡穹臺臨廣囿睇清漪之渺瀰掇茂植之芳香以侈
其游觀而吾則易之以卑汙狹陋之地飛甍重甍綺䟽青瑣百金之壯麗
以至髹鬢刻銀藻繪麤炳燼如幻化者不知其幾區而吾則易之以容足
之所彼得志之士策肥如解緩佩而青朱了無不可意者吾則易之以平
居無事之隙是三者吾率皆易之而若將無俟乎世則謂之蟠也固宜予

於是復之曰。古之人誰不欲達者。達卒不可得。然後深居遠遯。不在東閭。在南阡。瓜疇芋區。踴步可見到宅。居廛而田。負郭家有乳雞豐豚。以卒徂歲。旦暮杖策恣兒童相遨戲。此事不得志而去。與欲進而無所從者之所為也。今君齒剛而氣渾。一切無有是事。則宜與夫追念三徑之就荒。退思倦鳥之知還者異矣。奈何終役役有此土以處也。耶。既而曰。我知之矣。且世固有鈍其始而終自利。休於塞而通必至者。使物而無蟠。則孰且為已哉。今茲明天子在上。賢士大夫自以為無若此時為可以得志。何患不勉爾。吾將見其運符志偶。雷奮蟄而燭破幽。須遠且大。正在異日。則是齋之設。其殆有激而已。雖君亦無能終留也。故

易齋

上饒志 易齋者故知柳州青社宋授傳道

為之卒其說。使君之所寓名於蟠者如此。之所居。與其所自號也。幼從其舅徽猷閣待制廣川董弇令升讀書。未嘗出門。令豐城知永康權發遣柳州。俱有可紀。易齋之銘。尹諫議所作。謂易生於難。難生於易。其銘則曰。惟易之為匪難之慮。習行夷途。九折先度。凡易必難。百無一可。安處骨肉如讎。在左既善其易。將知其難。當暑備裘。終身不寒。

居易齋

宋李方叔濟南集會居易齋分韻 君子何樂胥清夜以文會 篇章各紛拏 錦組貫珠貝 高譚生清風 石

寒
夜以文會篇章各紛拏錦組貫珠貝高譚生清風石

齒漱湍瀨。安得棲蘭肉。充庖餘炙膾。元吳哲詩題盛本初居易齋卷。自
分驅馳嬾。那知踐履深。風雲難強會。箕顙亦何心。屑屑齊門瑟。悠悠梁父
吟。周行信如砥。吾道孰銷沉。

重齋

宋黃勉齋集家恭伯重齋記 眉山家恭伯名其讀書之齋曰重。取夫子不重則學不固之義。

屬餘記。餘竊聞大學之道。以格物致知誠意正心修身爲本。而推之云。以
齊家治國平天下。格物致知。又以居敬爲本焉。先儒論居敬之方。則曰主
一之謂敬。又曰整齊嚴肅。則心便一。整齊嚴肅。夫子所謂重而又居敬之
本也。容貌之莊。言詞之謹。非致飾於外。制於外。所以養其中也。輕淺浮躁。
其中可知矣。何以究此理之精微。存此心之純一哉。世之學者。溺心於文
詞功利之末。固非大學之所當務。志於學而不得其要。則又舍近驚遠。憚
拘檢而樂放肆。其於學亦豈能有得耶。恭伯負奇才。據謹論擢高科。守其
家學之傳。汲汲然以讀書講道爲事。而又必以重爲先。可謂得爲學之要
矣。然則以弘毅而任斯道之重。以斯道而任天下之重。亦由是而益清。
用力於大學之道而已。恭伯勉之哉。恭伯名抑。令爲嘉定府學教授。

清

齋

國朝宋濂集義中勝禪師結室於中天竺。取契經語名之曰清齋。詞
林宗子各出新意侈張而斧藻之意亦至矣。全室翁同雲巢丈人以

義中證脩近道必欲得予言。予學日墜。何足以與此。然而清齋者。香嚴妙悟之所。義中既豔其名。則法其道亦宜也。不然。何取於清哉。無相居士爲說偈曰。中竺有虛室。八窓皆洞然。觸目無礙者。有境皆攝入。煙霞草木石。鳥獸昆蟲等。以至世間事。何物不可狀。此以何因緣。獨名爲清齋。纖塵了不生。正以清淨故。昔有一童子。嘗居清淨室。冥寂於至道。見焚沉水香。由是作思惟。香雖根於木。非火則不發。火縱能燎原。熾然不可遏。苟非邁香水。香氣從何起。因知木爲自。煙火乃爲他。自他共和合。無因能行空。觀茲四相義。幻有即空相。四大所合成。其法亦復然。又況木火聚。煙氣未曾升。鼻觀已先通。緣我有鼻故。香乃從鼻入。我若無鼻時。牆壁瓦礫等。瓦礫與牆壁。未聞知有香。皆由自性起。不假外物故。又況二物者。斯須即變滅。唯存灰燼餘。欲求是香者。去來杳無跡。畢竟性空故。吾性本來空。雖空無不攝。不落有無間。妙香無去來。因茲悟密圓。發明無漏果。得證香嚴號。二十五玄聖。各說最初事。成道由圓通。七大十八界。各各有所入。久近雖兩異。偏圓或二殊。其教已開顯。徧行即圓融。悟理既一同。誰復分遠近。聖性無不通。順逆皆方便。主伴實相濟。後先了不別。敷演真實義。普度有情衆。聞者當悟省。勝師取契經。揭名其齋居。當行無上道。真證圓通智。若外而

不內如龜毛兔角欲見不可得居士說偈已忽見清齋東爛然大月輪躍出瀛海中光明悉照燭清澈無纖翳特爲作證明表此清靜法

素齋

宋李忠定公集素齋箴 不白不彩不質不文繪事爲後素居其先皓皓易汙營營易黜術斯以往其慎所染閑邪復禮友士

之仁以文會之反相吾真抱此以居處子之秀出則事君惟道之就鄙華勝實惡紫奪朱惟正惟中以卷以舒勿貪夫位勿慕夫祿有義有命死生禍福昔者夫子從事於斯體道拯溺涅而不緇殊塗同歸何思何慮養心浩然獨守其素臨江蕭君建功作素齋而求言於余庶幾有志於道者作此箴以示之建炎戊申十月晦日書于崇陽僧舍

積素齋

元張志道詩積素齋爲成誼叔參政作 高人治齋廬丹雘斥

不御流雲護儲胥積雪在牖戶光凝冰壺秋色奪壁月曙恍然覩古初元氣涵太素有美齋中人皎潔若振鷺白貢守聖謨玄文匪予慕融此一色純豈但崇朝故趣淡謝衆華境虛發深悟黃扉豈素意夙志安所遇永堅貞白心式爲我皇度貢泰父詩賦成誼叔積素齋飛雪委階下顥米滿中堂明月更被之窻戶流輝光夜深時起望星斗低以昂庭樹度疏影林花散微香忽若白玉堂衆羽分頡頏肸飈颼然至坐覺激肝腸裊回復裊

回衣露白如霜。永豐縣志縣廳百楹有積素齋。在縣廳之東。

堅白齋

元胡居敬樗隱集堅白齋記。余幼讀徐偃王碑。知

徐氏爲三衢名族。代有聞人。往歲承乏詞林。與衢士徐志尹同署文學。醞籍蔚爲儒林之彥。今游番禹。復識郡守徐公炳文。侃侃乎松栢之姿。皎皎乎冰霜之操。信徐氏之多賢也。公嘗名其讀書之所曰堅白齋。搢紳咸頌詠其美。僕不敏。謹稽其章旨。爲公續陳之。佛肸之召夫子也。知趙氏不足與有爲。欲得聖人行道以濟時也。聖人或行或止。其動以天子路未知耳。譬物之堅白焉。磨之而不磷也。涅之而不緇也。佛肸能浼我哉。學者則異乎是矣。金至剛也。或化爲繞指之柔。衣本素也。或爲風塵所緇。理固然耳。在聖人則不然。其堅也。猶山岳峻峙。震雷不能破之。其白也。猶白雪之白。凝塵不能污之。蓋聖人之德。純乎乾剛。濯以江漢。暴以秋陽。皜皜乎其潔也。誰得而磷緇之。吁。聖人者。萬世之標準也。去之數千載。遺書尚存。觀其書迹。其事。聖人德容可思。可法。無徒慕其名也。吾觀公秉心堅正。而不爲物撓。操行潔白。而不爲欲遷。蓋知學聖賢者。宜以堅白名齋也。古昔座右有銘。咸以自警。公藏修於斯。游息于斯。循名思義。進德孰有涯。始書是語。與同志者講焉。

白賁齋

國朝錢寧臨安集白賁齋

記 夫天下之至文無飾也。天道無爲而日月星辰麗焉。地道無爲而山川草木麗焉。聖道無爲而禮樂典章麗焉。使天地聖人有所造爲而然。夫豈天下之至文哉。上古之世。大樸未散。不動而敬。不言而信。無爲而化。而至文已寓於其間矣。及夫淳風澆。厯俗漓。施之以青黃。加之以丹雘。而正色亂矣。清之以金石。亂之以絲簧。而大音隳矣。和之以甘辛。調之以鹽醯。而五味失矣。飾之以雕文刻鏤。紘之以黼黻纂組。而大樸散矣。任之以才智技能。運之以精神巧力。役之以思慮營爲。縱之好惡。莊矜誕謾。選悞。隳。詬。悲愁逸樂。而天下之文始侈靡潰爛。汙漫不可止約。而忘其性命之真矣。是故聖人出而化天下。將以復其淳焉。大禮必簡。大樂必易。大圭不琢。大羹不和。尊之尚玄酒也。俎之尚生魚也。簋之告燔炙也。貴飲食之本也。樂之尚箏籥也。貴其質也。輅之尚越席也。尊其稱也。莞簞之尚藁秸也。冕之尚䟽布也。器之尚陶匏也。莫不樸素純懿。渾然天成。不假琢飾。不藉塗墍。不事修爲。施之禮樂典章。誠敬是將。可以假于天地。可以交于神明。可以感于人民事物。非天下之至文。孰能與於此哉。臨海有洪原羽者。篤學而尚質。疾世之文勝而侈靡也。扁其齋居曰白真。殆將馴致夫文柔成質之象。而不使過於文焉。故余道古昔聖人至文之寓于樸素者。告之。雖然。

至文無飾。惟聖者能之。聖人法天地之至文。君子固未易至也。傳曰：衣錦尚褻，惡其文之著也。君子將不得以聖人為法哉。

內白

齋

元王沂濱集內白齋 動息祛百慮，紛華謝群妍。靜專外治定，敬直內乃專。悠悠天光發，皎皎冰鑑懸。反照但一室，流輝昭八埏。欽舒

豈徒爾。恒久貴自然。如何蚩蚩者，敢昧蒼蒼天。紛持白黑辨，而契內外篇。蹊蹊惑所入，焉能探其玄。永懷保貞素，摘頌乃陳言。

玄同

齋

元韓性五雲漫藁 跋鄧牧心玄同齋記 牧心寓山陰時，嘗示余游記。若他著述數十篇，其議論有取於釋老者為多。及讀此卷，舉三氏

之同異而索言之辯矣。然三氏同異，未可以一語盡。至所謂利欲寇人易乘所忽，則可謂名言。此卷松雪翁所書，尤人之所愛重也。

道

玄齋

元胡居敬樗隱集 道玄齋記 清江楊氏，世為良醫師。士大夫咸宗尚之。至于道玄，不知其幾世矣。道玄擅醫名于時，尤好儒

術。闢丈室，聚軒孔之書，咸列左右。暇則端坐諷玩，研極旨要。蓋深有志於茲道也。搢紳之士號之曰道玄齋。屬予繹其義，夫道充滿乎天地，散見于事物。日月星辰之運行，山岳河江之流峙，皆道也。大而三綱五常，小而方技之屬，亦道也。人受天地之中以生，與天地參而為三，亦充夫是道之大

者而已。道而至于玄，斯為極矣。但玄之一字，凡儒書所言，若天之玄，舜之玄德，其義或殊也。老子曰：玄之又玄，則玄者至美至善而無以加之謂也。老氏之所謂玄，其易書之所謂神乎？老氏之學，大槩以清淨為宗，以養性要其說與軒轅相近。似漢初治其言以黃帝老子並稱，良有以也。道玄觀乎黃帝老子孔氏之書，區別其源流，究極乎同異，擬其同乎道者以治吾心，以修吾身，則斯道之玄無以易矣。窮而獨善，守此道也；達而兼善，推此為良，相良醫司乎濟物，無二道也。道玄之學，能究斯道之玄矣。醫之道通乎神聖工巧，獨非玄乎？搢紳之咸尊道玄曰玄齋，先生真知言也。道玄之大父志可翁年九十餘，視聽不衰，學行益著，則斯道之玄，蓋世守之矣。吾聞楊氏系出岷峨，蓋子雲之裔，子雲作大玄千數百言，以擬周易，其書具在，質諸家學尚有足徵否乎？幸以語我。

遙碧齋

宋李昭玘詩宿慈氏遙碧齋有感。齋榜無各書。高僧邀我暫淹留。細話朱

輻此屢遊，不見清談飛麈尾。空流悲淚拂銀鈎，淮山勝地千年在。人物才華一夢休，欲作招魂弔餘恨。晚煙疎雨不勝愁。

泛碧

齋

宋陳默堂集 和李舍人留題泛碧齋 山脚回環挿遠潯，碧琉璃上玉為岑。共憐采鷁風前試，正值滄波雨後深。應為尊鱸輕去國，遂

今胡越盡同心。濟川此去爲舟楫也。念江湖有陸沉。陪知縣夜飲泛碧
齋。甬用前韻。暑雨初收。水拍潯溪。光南北影。千岑移舟爲愛。玻瓈闊放
盞。那知琥珀深。緩帶小風來水面。倚欄涼月轉天心。酒酣更駐。凌波戰直
待。銀河夜色沉。李忠定公集泛碧齋詩。畫齋初泛碧谿潯。十里津平疊
翠岑。拍岸煙波。梅雨細。連天芳草。領雲深。愧煩斷取西湖景。慙慰傾思北
闕心。好是清霄山吐月。水光天影共沉沉。六月十八日。同陳興宗鄧成
彥鄧志宏。早會凝翠閣。晚遊泛碧齋。高閣凝虛。翠虛齋泛碧川。七峯連
秀色。萬戶鎖晴煙。風物悲遊子。登臨集衆賢。伊蒲修淨供。香霧繚芳筵。嗜
酒陶元亮。狂吟白樂天。嫩菱披紫角。新荔擘紅圓。文字真清飲。溪山結勝
緣。畫橋橫蟠螭。繡嶺卧蜿蜒。落日生氛靄。移舟信沂沿。星河光耿耿。風露
氣涓涓。山吐三更月。人遊半夜船。亂螢行熠燿。宿鷺立聯拳。盡興忘歸櫂。
銜盃約倒蓮。衆槎疑犯漢。御氣欲登仙。但有詩千首。何妨謫九年。深慙二
三子。陪我亦蕭然。同羅疇老鄧李明。燕凝翠閣泛碧齋。法界惟心在
處安。勝遊須信得時難。雲峯遠並山峯碧。天影深搖溪影寒。去國不知流
落恨。親仁且盡笑談歡。夜涼風露生舟楫。皓月遙升白玉盤。

玄潤齋

龍虎志在龍虎山宋濂記
信之龍虎山爲漢天師

裔孫傳道之所。四方之士從其學者無虛時。元重紀至元己卯。山之耆德朱君一真。以謂學者之來爲求道也。不博以文。則道何繇成。博文必有師。不有田以養之。則師弟子之羞服百需之具。奚所取給而賴以不壞。乃捐腴田若干爲學田莊。俾其曾孫李弘範主之。越十三年。朱君卒。兵亂事寢。至正甲辰。朱君之門人史君繇直懼不克繼師志。復益以己田百四十畝。命弘範興學事。弘範亦自感奮。斥田五十畝。即山中易隙地。闢齋舍爲講誦之區。以一百五十畝增爲學田。授齋之長者世守之。名其齋曰玄潤。於是弘範曰。斯可以成二師之志矣。然吾居鄱陽。兄弟皆夭死無嗣。不圖祖禰將無所食。吾責可辭。復選從弟之子義實爲嗣。作室數楹於枇杷山之陽。扁曰肇堂以奉其先堂之旁構齋。題曰玄潤。以教其子孫。亦以田百五十畝隸焉。弘範復曰。斯可以延吾親之祀矣。師之德不可廢也。入田七十畝於上清宮之祠。附祀其師。史君而以其禰配之。弘範又曰。吾志稍行矣。然不託之文。烏足以知吾朱史二師嘉惠學者之仁。後人繼續之力哉。廼屬其友鄧君仲修來請記其玄潤齋。欲著二師之績也。道家祖老子。老子之學該博閎闊而允深於禮。當世大儒多曾北面問之矣。其學之博非必守一術。以建世習禮之本。必不棄人倫。以忘親後世或失之。去老子之

道遠矣。朱史二君獨能以博文誨學者。固爲善於學道。弘範既著二師之事。又圖其親與師之祀。不亦違禮之本矣乎。非知道者不能也。夫學於斯齋者。學道而已。予嘉弘範之所爲近道。而得先後之序也。并書以爲學者法焉。

虛白齋

應天府志在應天府治城山。道士陳

玉琳建危素記。

夫膠輅萬變而志不爲之亂。明白四達而智不爲之鑿。此

古之學道者。所以大過人也。漆園氏謂之撝寧。其以是歟。陳君玉琳學老子法於宣城之玄妙觀。既而主金陵之玄妙觀。昔我文宗出居江南。數登冶城山。觀在其處。眷遇甚厚。及即皇帝位。改玄妙爲大元興永壽觀。陞宮錫君虛白之號。乃題其齋曰虛白。昭君賜也。侍御史濟南張公書其額。又爲著銘。而縉紳之士多爲之記。君又屬筆於臨川危素。素惟昔文宗舊勞於外周知民事。公卿大夫士有文武才德知能者。悉取而用焉。至於方外之臣。雖長往於山林。無事乎祿爵。而亦不欲遺乎其賢仁哉。帝王之用心也。君能遭值休明。錫厥嘉號。所以知君爲深矣。夫虛室生白。惟至靜者能之。君爲人慷慨好義。處當東南都會之地。又其宮有大興作。應接繁夥。規畫纖悉。自它人觀之。鮮不厭倦者。而君處之恬然若無所事。苟非深有得於其學。能如是乎。世之人焚其和。柵其衷者。求一息之安。窺一閤之明。且

於其學能如是乎世之人焚其和棚其衷者求一息之安窺一闕之明且
不可得。蓋亦可悲也哉。然則君之於道信有所受。亦豈秦漢之方士
能與知耶。是以名齋之義。雖屢辭不敢爲之記。而亦卒不能終辭也。

永樂大典卷之二千五百三十五

This image shows a single, blank page from a traditional Chinese ledger or account book. The page is cream-colored and features ten vertical columns defined by thin red lines, designed for handwritten entries. A decorative border runs along the top and right edges. On the far right edge, there are some faint, partially visible characters in Chinese, likely part of a title or header, such as "會計帳簿" (Accounting Ledger) and "第...頁" (Page...). The rest of the page is empty, ready for recording financial transactions.

永樂大典卷之二千五百三十六 七皆

齋 齋名十二

坡谷齋

宋周益公平園集坡谷齋銘 黼黻斯文網羅衆作

濂

伊齋

周益公平園集濂伊齋銘 道若大路達于誠明必欲深造莫如力行

企濂齋

宋度正性善堂藁青石劉

申孫企濂齋銘

恭惟洙泗篤生聖人天寔命之以作六經六經之道揭

若日月孟子既沒其學遂絕千有餘載非無大賢自以爲是而非其傳維

茲春陵濂溪之濱是生大儒以興斯文其興維何窮理盡性明之此心以

合前聖前聖之心至是靡藏百年之間愈久彌光後生弗利肆其詆欺彼

其之子即背而馳捨此則利蹈之斯厄舉世紛紛莫知所擇惟我同志恨

不同時誦其遺書企而望之望之在前如聞其音虛已以聽庶得於心詩

云伐柯其則不遠苟

顏齋

宋趙元鎮詩顏齋在倅廳面對逍遙樓牌額三字顏魯公所書 想像英姿不可還

欲至之其可不勉

空餘翰墨照人寰。亦知凜凜
有生氣。千載長留顧揖間。

晞顏齋

清漳集宋葉濤晞顏齋銘
斷斷洙泗之間。從遊至於三

十。回終日而如愚。夫子乃獨稱其賢。謂克己以爲仁。顧他人鮮儷焉。有若
無實若虛。過不貳而恕不遷。始而苦卓也。嘆乎堅高後前終而庶幾也。同
乎步趨馳言。惜未達夫一間。而天遽奪之年。惟微言與
懿行粲日星乎簡編。晞顏之人。亦顏徒視斯銘其勉旃。
魯齋宋沈繼祖挹林

集題歸州黃教授魯齋 魯齋居士自忘機。丈席凝塵日下帷。甫也猶爲

老賓客。夢乎獨得道精微。奏篇已草三千牘。大厦當求四十圍。行矣道山

鄰。日月未容巴蜀久相依。許綸涉齋集黃叔萬知縣以魯名齋求詩將赴

公安。併以爲餞。堂堂張也竟難爲。一唯工夫魯得之。得免故應忘百慮。

止羊正爾失多岐。千林搖落青還在。孤月當空

影自隨。昔日校官今作縣。魯齋行處即吾師。

學魯齋

元連百正集學魯齋

記 錢唐丁君強父文章士也。鄉之人咸譽之。初余游杭。類君居前廡與
之識。且嘗與之爭功名於場屋間。後十載奎文歛耀。芹藻無香。君於是閑
門讀書。不復以榮進亂心。名讀書之齋曰學魯。課其子命之朝夕學焉。一
日造其齋見之。且大咲曰。異哉。奚而名也。父字以強。子教之魯。何勇於已。

而示子以怯與。是必有故也。且魯有等級。有真有似曾參之魯。魯之似者也。周勃之魯。魯之真者也。夫以推魯少文之夫。一旦處大變。故不動聲色。而能安傾危之社稷。若曾子者。又非絳侯比也。聖門高弟。顏曾為首。稱顏有得乎愚之如。安知曾不得魯之似。然則真可也。似亦可也。今將教之學。真乎。學似乎。強父曰。知愚一武子也。吾夫子獨以其愚不可及。以善於處愚之時者尔。某之子稍聰悟。易通於學。方今薄習靡靡。易以移人。可不慮哉。詩云。它人有心。予忖度之。予之心。予其得之矣。烏乎。強父往矣。有子曰。君瑞讀父書。世其業。心術氣質。不為習尚所變化。謙於已。恭以待人。言語動作。容止進退。無一不於魯之學得之。君瑞年方壯。籍籍有詩名。夫詩亦道也。由是懋於詩。篤於學。庶幾可以進於道。進於道。是亦曾子已矣。是亦曾子已矣。

愧陶齋

山陽縣志 紹熙元年知縣事章深記畧云昔淵明令彭澤居八旬小不如意幡然賦歸今予宰窮邊不如

意事十常八九。廼方葦茅蓋頭。以苟歲月。聞淵明之風。寧不媿乎。因榜其室曰。媿陶。今廢。

效陶齋

宋鄭祥正青集和陳掾効

陶齋詩。君欲効陶潛。超然異今趣。開齋即吾廬。欣欣同所慕。潛魚不群遊。栖鳥不返顧。無意亦無我。何思復何慮。遂趨羲皇上。日夕自休裕。百年

能幾何不知歲云暮終當隨白雲悠悠此山去

景蘇齋

金王遺老集寄題南京高特夫景蘇齋堂堂大茅君英氣壓千古

歐梅幸前輩餘子安足數緬惟熙寧間當國王介甫要功作新法欺世惑人主微公挽橫潰溺者十六五孤忠初坐此投竄畀豺虎方玉堂紫微磨衲視簪組及朱崖赤壁歌棟等華宇窮達以吾命肯與噲等伍才名塞天壤忠義傾肺腑生前幾絢絲身後一丘土迺翁韓王後談笑登翰府能書得坡髓能文踵坡武典刑今亡矣歲月一仰俯諸郎皆豪傑仲也承父蠱榜齋曰景蘇是亦報法乳丹青儼遺像菽水羅簋簋短簷高屋帽想見不媚嫵况慕其爲人之子無迺魯蚤聞客汴上屋不庇風雨誰能哀王孫伏臘供酒脯我生有詩癖才短浪自苦何時登龍門拭目快瞻覩願此一瓣香親拈

景程齋

輿地紀勝在梅州治元王惲秋澗集題鄆縣簿雷損之景程齋詩卷道統幾微孰繼傳景程還得

此君賢須知二帝三王事要似仁民愛物先理窟名言婉

武齋

邵陽

典墳發源伊洛見經綸千年鄆杜遺風在更着雷卿繼後塵

志宋王暨州學重修武齋記慶曆三年京師始建武學列聖相承規制大備高宗皇帝六飛南巡紹興十有三年復設學行在所二十六年迺爲

博士弟子置負孝宗光宗教養益至。人才輩出。濟濟可觀。今皇帝嗣位之五年。詔諸路提舉學事司下所隸郡。增闢齋館。兼養武舉之士。作人之美。邵爲郡被邊。左文右武。其奉行宜力。曾不十稔。滋怠弗虔。東平鞏公偃藩政成。乃以羨鑄俾邑令三山姜必大復舊增新。壹用慶元詔書從事。姜君蚤擢是科。敏於承命。閱三月而訖功。惟公學問文章爲世所宗。禮士愛民。知所先後。儒術既明。武經用修。咨爾承學。居於斯。食於斯。勿毀於隨。勿荒於嬉。業光而聲振。將見有名卿才大夫。由此其選。則我鞏公之德。不可忘也。是用直書以告後人。嘉定元年八月旦。迪功郎邵州軍事推官王暨書。

都梁志宋方賓詩

濱江清澈古山明。毓秀天然產雋英。欲得崢嶸多傑

出。要須磨礪在師成。訓蒙鼎址分三柱。閱武連楹闡二賢。治世人材方並

用。好彈事業致功名。折桂相期步月宮。聯名鴈塔振儒風。燈窓不厭多

勤苦。齋宇何辭爲峻隆。豹隱三冬文史足。鵬飛萬里路程通。他年刮目皆

相待。非復前

時呂阿蒙。

頤貞齋

元王沂濱集題頤貞齋詩 曾聞天上養賢鼎。只與山家煮菜同。誰向東堂乞鶩炙。劉

郎元未是英雄。魏初青崖集馬謙甫頤貞齋詩 不必區區名

利場。恰將真偽試論量。們心有愧秋風屋。便與山雷是兩鄉。

耕獲

齋

宋洪适盤州集耕穫齋記

毗陵王德強宅於賈山有年矣一日掃

其室擁書數千卷自娛其中命之曰耕穫齋作書抵予爲之記予曰
有千金綺襦之子未勝衣而擊鍾鼎食旦歌夕飲目耽乎錦繡耳習乎絲
竹撝菹基博一瞬百萬菽麥且未之辨況知稼穡艱難也哉則學耕文穫
之旨又何足以語之子以儒名家而結廬饒曠之野火耘水耨鉏耰錢鏹
之勞固旣見諦聞之矣予尚奚言雖然百畝之田十夫荒之及滌場實度
則或相倍蓰非腴确不同雨暘之私也繇其人力不力尔六經百氏之
書五帝三王十有五代之史人得而誦之至於發爲辭藻則渾雄邁麗骀
駸蕪近不翹天冠地屨者亦學問之有淺深而已今子知所以名其居則
知所以潛其心知潛其心則必有以美其身異時舒紳鳴佩而軒眉金門
玉祀之上人且曰此王氏

子德強也德強勉乎哉

耘業齋

宋孫觀鴻慶居士集耘業齋銘
臨川鄒某世以儒學名家而

次魏好書充篤日孳孳焉專求其所好文章清麗有典則如其爲人嘗治
一齋叢書其間名之曰耘業取韓公詩所謂勉哉耘其業以待歲晚收之
意而以書抵故人孫某徵銘銘曰我行其野原田膴膴蓬艾生之化爲草
莽牛山之美在物皆然若是濯濯夫豈其天孰亂吾苗非其種者滅裂報

芥。牛山之美。在物皆然。若是濯濯。夫豈其天孰亂吾苗。非其種者。病列衣。軒

予固其所也。我有尺宅。聖王之田。種德藝善。豈曰無年。大哉心乎。不能以寸。神而明之。與天地準。異端曲學。非聖之書。逃揚逃墨。卒歸於儒。菑之闢之。歛華撫實。采采新田。有畹其特。我倉既盈。三百維困。紅腐相因。以發陳陳。

敬業齋

宋黃庭堅集敬業齋銘 慢游者日

失一日。敬業者不速而疾。

自覺齋

蘇州志自覺齋者。徐藏子禮所居。曾幾陸游皆賦詩。宋曾文清公集題徐子禮自覺齋時

子禮為江陰抱麾之行。

徐子長吟復短吟。奇書窓下日幽尋。誰知密密

深深地。叅得明明了了心。千里澄江空更闊。中秋素月古猶今。使君胸次

端如許。願以餘光覺所臨。陸放翁詩題徐子禮宗丞自覺齋 末俗紛紛

只自謾。惟公肯向靜中觀。問看此事從何得。正自它人著力難。茶熟松風

生石鼎。香殘雲縷遶蒲團。江湖多少癡禪衲。踢破青鞵覓話端。宋周昂詩清放齋 平生

帶束。茶甌飯飽一飲足。卧聽松風仰看屋。如是齋 宋陳長方唯室集如是齋記 宣和

足。卧聽松風仰看屋。如是齋 宋陳長方唯室集如是齋記 宣和

如是齋

之末。國勢如大木。枵然外雖枝葉婆娑。而旁穿心穴。螻蟻蚓蝮之所經營。實空如也。一日外寇竊發。電掣星飛。在廷大臣。口噤目張。無復措手。吳郡黃子端冕。外揣敵情。內論國勢。扣閣

在廷大臣。口噤目張。無復措手。吳郡黃子端冕。外揣敵情。內論國勢。扣閣

自列曲折殫布。意將解筋破骨。剗腹瀹腸而起膏肓之病也。余於其時。知黃子爲十人之英而未之見。未幾黃子歸自京師。即結廬於大湖之濱。蓋心交神契者三年。始克見於酉室。布裘博帶。袖手恬默。似不能言者。余私自疑黃子何前日能吐精光露芒角。膽落權倖。驚動主聽之如是。何今日落其華芬。杳兮靖深之如是也。建炎庚戌春二月。奉親避金人之亂於湖濱。造黃子之居。躋門見其勝所。居室爲如是齋。余於是前日之疑渙然而解。失聲浩歎曰。黃子豈特千夫之英而已。蓋知道之士也。始之激昂而前。不爲勇進。今之浩然而歸。不爲勇退。道固如是也。惟道不明於世。世之英材異稟。咸以功名爲已事。一發不中。則志憊神喪。佯狂垢面。行吟澤畔。自燔空山。知道君子觀之。可爲捧腹掀髯而一笑也。孔子曰。用之則行。舍之則藏。用舍何加於我哉。蓋民命之否泰而斯道之行尼也。黃子蓋進於是矣。乃與之定交。後數月。以齋記見屬於余。因書其初鄉慕之意。中而致疑之。由以進之。又爲之言曰。道不可名。名曰如是。蓋琬刻太空。圖續日月矣。又從而言。復何加焉。願子坐於此齋。深探而久蹈之。雲蒸雨浹。彌久而彌勤。以追三代君子之逸駕。雖禹稷事功。亦若浮雲之過目。彼蠅頭蠅足者。曷足爲子道哉。適來則應之。適去則任之。所謂如是。主人常自若也。

言是齋

宜春志齋在縣廳之東南

今是齋

宋曹勛松隱集今是齋偉矣高情著齋名世亦稀

但能塵事遠便覺昔年非。琴靜凝香碧。神清衆妙歸。諸緣只心法。鷗鳥亦忘機。

果育齋

宋華鎮雲溪居士集 杭州西湖李

氏果育齋記

夫流而爲江河。烝而爲雲雨。經乎中國。放乎四海者。水之

爲物也。方其出於懸崖。仄石之下。則乘航之力。韜乎濫觴之小。不測之勢

藏乎一勺之多。雖魚蝦萍藻。未或有所容焉。又況生蛟龍。殖貨財者乎。非

其材之微。而不能與於此也。沈涵韜晦。所以養其源而已。蓋其源大。則其

流廣。乃若未能盈科而驟以行險者。適足以喪其源也。人之成性也如是。

故易以山下出泉之象。謂之蒙。而繫以辭曰。君子以果行育德。蓋以蒙果

行。則行無不周。以蒙育德。則德無不崇。德成於內。而行成於外者。卷而懷

之以獨善其身。孔孟之疇也。發爲事業。以致君澤民。禹稷之徒也。舒卷在

我。而觀時察變。以應之而已。何所施而不可哉。亦猶原泉渾渾可東。可西。

可曲。可直。而卒不失其至於海也。吾友李重家西湖之上。依山結廬。石崖

如壁。屹當書館。寒泉一脉。旁出其下。昔人命之曰蒙泉。余因登其門。酌泉。

味其所以命之之旨。進而目室爲果育齋。庶幾居者仰以視其勝。俯以鑒

其淵而朝夕之間以是存其心而養其性亦以成昔人之志也

覺非齋

元年獻陵陽集覺非齋說廬陵鄧君覺非過予茗

雪上從容言曰吾鄉昔有平亭某氏訟者已而交遜所爭地以爲鄉飲酒之堂而先正存齋翁實篆其楹槁幼時從父兄與觀禮焉至今猶想見其處也惟先人淳祐壬寅由史館通守廬陵郡之士日相從講學間因其求命筆大書以記其山川而存其風俗遺蹟往往而有甲子且一周而覺非乃能追憶鄉飲堂事如昨日聞之重感嘆且嘉覺非去其鄉久而不忘本如此覺非之先素號大族所居在甘泉門建炎初隆祐太后如章貢駐輦其家故門陞特異至覺非之祖學者之先生文學行誼爲鄉里州縣所尊敬有史記音義佩觿錄等集行于時見於中齋鄧公所記者尚可攷覺非今始居吳門室僅環堵以其字字其齋趙侯子昂甫爲作籀古覺非齋三字復求予言曰將以助觀省昔衛蘧行年五十而知四十九年之非一念之覺實爲之至淵明賦歸去來因有覺今是而昨非之語而覺之早亦未如衛蘧淵明二公皆能自覺其非者誠可敬可仰此兩字遂爲後世學者改過遷善之大機括大鍼砭蓋天下莫善於覺莫不善於不自覺其非覺則知知則改不覺不知何改之有是遂非也迷復也醫書云痿痺不仁正

見矣。知見。既。不覺。不知。何。改。之。有。是。遂。非。也。迷。復。也。醫。書。云。癰。痺。不。仁。正。

以其疾痛痾癢之不知沈痼之極耳。故先儒以覺言仁。最為切近。覺之字本出於吾書。或者竊之。彼既以惟為幻。不知所覺者何。吾見其迷而已。孔子不言覺。而嘗取有覺德行之詩。及語顏子。又欲其視聽言動隨事省察。介然有覺之頃。知其非則勿之。故一日克己復禮而仁歸焉。覺非之效也。惟顏子足以當之。覺非為貧而仕。未能為淵明之高。予竊謂以其知發實踐。下克己工夫。晞顏可也。予老病日侵。大懼墮於老昏而不自覺。何能為覺非言。盍歸而求之。覺非之齋。元虞集學古錄。今日非昨日。始覺昨日非。龍光揮利刃。鼠穴絕餘機。德業收新効。身心發妙輝。空言成自誑。何日聖賢歸。

清非齋

宋黃庭堅集洪龜父清非齋銘。是是非非。智者知別。是謂是。非謂非。直者之發其別也。以成自。其發也。以成。

它格其非而不改。惟自屈也。大人能格君心之非。是心術也。方寸之間。與萬物為市。掃除不消。照用則曠。日清其非。虛室明晰。

知非

齋

宋汪藻浮溪集知非齋詩。真是果安在。况今非故吾箇中唯醉好。莫忘黃公壚。

壁陰齋

宋黃庭堅集洪駒父

壁陰齋銘并引。甥洪芻駒父仕為黃之酒正。勤其官不素食矣。又能愛其餘日。以私於學。名其所居曰壁陰齋。余內喜之。曰。在官而可以行其私也。

惟學而已矣。爲之作銘。惟道集虛。觀我鏡中。年耆典學。考道則窮。潛聖語道。朝聞夕死。調高不和。千世一士。觴豆舞歌。不愛其光。孰能勛書。自憂面牆。挾書呻吟。白駒過隙。我以道僧。何直尺璧。古者寸陰。不易千乘之國。得道之根。則有枝葉。務華絕根。安事燁燁。渴日者掘苗。罪歲者不芸芋。勿亟勿遲。能時者。謂之君子。

尚論齋

宋呂東萊集故湖南轉運判官周墜仲固所居也。東萊呂舍人爲賦詩。周侯不出何所

爲。閉門讀書。心自知。簾瓢陋巷。君不厭讀書。萬卷能忘飢。上參羲皇。下秦漢。采取英華。幾脫腕。是非榮辱。姑置之。忽若乘舡到彼岸。古人之學。有傳授。君生寂寞千載後。問君何以識古人。袖手無言坐清晝。以此讀書爲尚友。是事渺茫人信否。人信不信君不問。松栢固難生。培塿朝來落葉滿荒城。青山照人溪水橫。往來車馬作塵土。想君深夜讀書聲。

寶熙齋

元劉將孫養吾集寶熙齋記。予往歲已已於昭文翹館。

得熙明殿新賜墨二笏。蓋古心江文忠公拜左相。正謝宣賜也。藏之四十年。以遺子壻。曾以立。嘗爲長歌載其事。會以立求硯於我家。有大歙石。背刻緝熙殿詩。字中上品。陂陀圍可五尺許。得之楊中齋左丞所。中齋穆陵朝副車也。爰以此硯予之。以立得是二美。作室以度。求所以名者。且請記。

予以米元章寶晉齋例。名之以寶熙。蓋穆陵書殿號緝熙。紹陵繼緝熙爲熙明。自己酉訖甲戌。二熙始終之前是未有也。元章京口之園。以一硯易之。稱研山園所藏晉帖。故齋名寶晉。後來刻米帖。亦以寶晉冠之。此風流嘉話也。爰記寶熙曰。往者不可及已。古之人愛其人。猶封殖其木。以無忘角弓。賢者之文獻。裴徊而懷思者且爾。況兩朝文治之盛哉。東坡銘龍尾黼硯。謂是章聖之所嘗御。以賜外戚而坡得之。以遺蒲傳。正其辭以爲雲蒸霧滃祥符之澤。二臣更寶之。見者必作。後山賦晁無斃李墨。謂是睿思之餘。熙寧之故物。證以潘谷之再拜。秦少游得之王四學士之爲。余以爲明窓淨几。風和日暖。萬斛之愁。才八斗耳。被龍尾之黼。非若玉堂之大也。又非有緝熙之識也。又非有字號之品目也。半丸之囊。非若盤龍之雙笏也。又非待奇識之識奇也。又非不爲文理而分伯仲之子姪也。且其時天球河圖之藏。無恙流落於人間者可得。瑤琨砥礪之貢方來。錫予之匪頒者可待也。橋山弓劍。歲月逾邁。故宮禾黍。舊事無譚于斯時也。黜黜研磨於雲漢爲章之餘。小試揮翰於明光先入之後。斯世斯文。其有加於此寶者乎。彼以一研易一園。惟其好而已。四境之內。其有若此者乎。東南之美。其有具是者乎。有其一者已夸矣。其有兼兩者乎。昔賢鋪張飛白以爲抱

烏號之弓。寶曲阜之履。俱有所不若。或藏名山。或流四方。見者皆當聳然。而作如望旄頭之塵。而聽屬車之音。夫以其時爲斯言也。宜若此。茲硯茲墨。流傳至此。不逾可寶矣乎。緝熙熙明遠矣。文不在茲乎。嗚呼。後來者不得與於斯也。茲齋之可傳者在是矣。

寶晉齋

濡須

志在褒詔堂東北。崇寧四年。米芾始建以晉人法書碑刻。函壁間。故名焉。中更改築。不知其幾。惟張孝祥所書扁尚存。孟植重建寶晉齋記。寶晉齋。濡須郡守燕坐之室也。崇寧乙酉。襄陽米公元章。由書學博士出守是郡。以梁唐御府所藏。晉王謝法書。刻於其中。而以名之。故寶晉之名聞天下。中更兵燹。尚餘王略一帖。僅若靈光之獨存。世益珍之。齋舊南鄉蔽於前廡。規制隘甚。屋老欹側。當改作矣。前所或未暇也。慶元丁巳。國子監丞金華楊公師旦。自詭治郡。以簡靜之政。撫柔此民。歲事游登。政益暇裕。粵明年九月。庚申。廼撤而新之。且易舊鄉東瞰平衍。崇宇脩梁。高明靚深。軒楹四達。意象豁如。退食之暇。草公車之牘。詳狴犴之訟。藏脩游息。莫不在是。冬曦秋月。又樂與賓客共之。而厲植記其梗槩。植辭不能屢矣。公一日相過而言曰。君記不作。恐來者不知改造之故。吾將題于柱而刻之可乎。植愧而謝之。詩曰。蔽芾甘棠。勿剪勿伐。召伯所茇。夫善政及民。以茇舍

乎植愧而謝之詩曰蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所爰夫善政及民以爰舍

之陋民猶久而知愛敬之况夫易湫隘而為爽塏非務適已蓋以出政而
惠民且使昔賢翰墨風流雅尚久而並著顧豈待言而後傳乎然以公約
已省費銖積而為此既成復取舊刻及扁寘梁壁間以名遜前人以佚遺
後人若已未嘗為之者又將庇茲石於不朽是皆宜書惜乎予文不足以
發揮乎此也姑使來者有攷其歲月焉又明年十月既望通守澶淵孟植
記宋吳則禮北湖集過寶晉齋贈元暉并叙米元暉寶晉齋昔南宮之所
遊息也高梧叢竹林樾禽呀發人幽意而異書古圖左右棲列予每造元
暉必清言移晷元暉讀書業文戲弄翰墨至其妙處不減王右軍云窺徑
紫苔斌麗入門黃卷縱橫欲

欸乃齋

宋洪邁斜川集欸乃齋記
筠塢西限以小關曰鎖松其

外地十畝由郭門至此為最高彭子叔暘得之轉畀予予作小齋規模廣
深與窰挑正等獨於前增一楹以迎雨日正坐所見已如媚川樓上信其
為最高不疑漁舟常百數滅沒淵澤擢歌撓音與波下上非宮非商意韻
自遠故扁曰欸乃齋二字本書為欸乃見元次山柳子厚集中其音如襖
靄涪翁始以欸為欸雖字異音則同元柳相去久遠流傳或譌翁富有所
据予嘗三游三湘習聞此歌至今故髣髴在耳惜無一聲山水淥之句孤

負掉船郎。柳別本或并二字爲禡音。又別出一霸字非也。齋後兩室窈而深。可受六七客。通曰桂隱。

半閒齋

國朝孫作滄螺

集半閒齋記

吾鄉許公中行。隱於醫者也。扁其室曰半閒。屬記於江陰孫作。作以謂公既無求而自足矣。猶有羨於半閒者耶。雖然。世之厭事於功名者。奔走造請。欲求須臾之閒。且不可得。而况有以託於半閒者哉。若公之逃名而名隨之。不即人而人即之。則其有羨於半閒也。無足怪矣。一日見公晨坐小齋。對置香一篆。琴一張。書數十卷。香未燼。琴未闕。書未啓。帙而冠履滿門。列兩廡下。虔若小吏之候長官。惴若子男之奉邦伯。若見所畏而有求者。歷數其座人。則曰某貴人也。某富人。某富人之子也。下至奴隸小人。愈下而愈衆。問其所從來。則曰某病癖。某病蠱。某病痿。某咳而不止。某逆而食不下咽。公不得已而視之。指其左者曰。是其病在表。在裏。在隔。在五臟。在六腑。又指其右者曰。以某藥則平。以某藥則闕。以某藥則暮月而良已。以某藥則潰亂而後瘳。其不治。則曰砭不能達。炳不能加。湯液不能攻。雖岐黃俞扁不能起。既而愈不愈。無毫髮之不驗。余作而歎曰。甚矣醫之類乎相也。以一身而任天下之衆憂。將欲人人而濟之。使飢者無不食。寒者無不衣。求者無不得其欲。民生之銖兩利病。恃我而休。

飢者無不食寒者無不衣求者無不得其欲民生之銖兩利病恃我而休

戚不啻醫之寄我以死生則其勞亦甚矣非特相也自一命而上位有等
衰職有繁簡勞必稱是然則天下固未有無事而食者矣諺曰一日不作
則飢隨之夫相者吾君子之所任也天下之富貴莫加於相矣猶且不敢
怠事而食若操縵斷輪捆屨織席緣技而食者其敢一日捨技而嬉哉吾
見其自幼至老役役於憂患之途而莫止也於此有人焉上不勞於相下
不賤於技計其高尚則過於人視其勞苦則半於人豈古所謂天民者歟
所謂勞苦者吾事也所謂逸而安者天之與也吾可以忘所自哉一日之
內投壺彈琴飲酣笑歌樂而不忘其憂逸而不忘其勞執爵而慶曰天之
與我者得無過乎則庶乎免矣先天下之憂而憂後天下之
樂而樂吾君與吾相之事也志不可滿樂不可極公其勛之

擢秀

齋

宋王梅溪家政集擢秀齋詩好似東山

秀齋

宋胡銓澹庵集戲題陳晦叔經

謝滿庭芝與蘭義方能不倦擢秀固非難

畧秀齋 天宇脩眉浮太華晚晴濃綠新如畫何似文君蹙遠山秀色可
餐清更雅人知潑黛青孺顏共喜眉宇脩彎環不知是中石蘊玉遂能發
彩驚塵褰美人美人隔秋水娟娟靜淑金閨裏其人如玉德滿身笑殺西
湖北西子杜陵破帽隨金鞍心醉歸來空掩關不須更問許玉斧二十四

山如南史豫章文獻王嶷傳永明元年衣服制度動皆陳啓事無

髻鬟專制嶷啓曰北弟舊邸本自甚華臣往歲作小眠齋皆補接

為辦無非格制要是宋李端叔姑溪居士集錢塘教授宅飭眠齋

捏栢之華一時新淨次其韻飢時喫飯困時眠任運騰騰信自然

豈謂故人投此况先來佳處作閑仙寓懷何必開三徑

得句勝如食萬錢只恐里門驚內史不容同占好山川

歲為舒城汪仲暹作德期于崇不崇則圯業要于成不成則毀山虧一簣止也

吾止數菑既勤敢怠疆理是以君子乾乾不已不已伊何聖師有旨忠信脩辭一

誠表裏知至知終有條終始願言體之忱信實履刊落枝葉屏黜口

耳不諧于時乃有諸已以是進脩去道孔邇述古獻規用相吾子

齋元貢泰甫閩南集研幾齋齋居白日靜肅恭儼端委二氣自往來六虛互

終始內觀亦何為善惡分自此豪芒精識察昕夕慎操履諄諄四勿戒惓惓

三省旨君子澹無王明清揮麈錄虛妙虛妙益堅齋元盛景年寓

榮超然悟玄理齋宋徽宗艮嶽齋名益堅齋詹臺華縣令

益堅齋君子樂天命居官不厭貧但將心似鐵寧恤甌生塵松茂雪霜陰雞鳴風雨

畏勉旃剛毅志無得愧前人劉經歷益堅齋聞說雪中老吏師讀書萬

卷更能詩。簞瓢活計貧雖甚。鐵石心腸誓不移。一代交遊垂欲盡。百年志節竟誰知。承家幸有賢郎在。須信天公不我欺。魏初青崖集胡仲濱益堅

齋 不為求名効獨醒。不緣蹭蹬便忘形。留教吏部文章在。盡是君家座右銘。

不欺齋

宋周文璞詩不欺齋 陳兄榜名不

欺齋。不欺本自誠中來。晚周洙泗漢伊雒。中間此道寒如灰。不欺齋中一尊酒。兄乎此意差耐久。真情往往到僮僕。何況親知與朋友。君不見湯脫

胡桃一語失。此是迂翁年少日。陳兄再拜吾事畢。

潛光齋

老學庵續筆記秦檜之當國時。有吳元美者奉祠居鄉治園亭。

園中有潛光齋。

國朝僧宗泐集題彌仲綸澹泊齋 禪齋名澹泊。自可寄閑身。席上塵都積。門前草自春。寒衣縫墊

冠蓋區區

榭。曉飯煮江蘩。不動區中念。端為物外人。

慵齋

元盛景年寓庵集楊李靜慵齋 冠蓋區區走世塵。獨因疎懶得天真。折腰尚怕趨官

府。拭涕那能為俗人。一枕黑甜聊適意。幾篇黃妳足頤神。蹇子亦是悠悠者。擬與嵇康作比鄰。

靜常齋

宋蘇東坡集靜常齋

銘 虛而一。直而正。萬物之生芸芸。此獨漠然而自定。吾其命之曰靜。泛而出。渺而藏。萬物之逝滔滔。此獨且然而不忘。吾其命之曰常。無古無今。

無生無死。無終無始。無後無先。無我無人。無能無否。無離無著。無正無修。即是以觀。非愚則癡。舍是以求。非病則狂。昏昏默默。了不可得。混混沌沌。茫不可論。雖有至人。亦不聞聞。爲真聞。亦不知知。爲真知。是猶在聞知之域。而不足以髣髴。况緣迹逐響。以希其至。不亦難哉。既以是爲吾號。又以是爲吾室。則有名之累。吾何所逃。然亦趨寂之指南。而求道之鞭影乎。

反求齋

宋謝無逸溪堂集反求齋對 李子作齋

於廳事之北。求名於余。其名曰反求。李子請曰。願聞反求之義。對曰。予不聞楚國之盜者乎。楚之盜曰支貢者。行若無迹。語若無息。踰垣若鳥。穴土若鼠。居於楚國人無夜不亡其物焉。國人心知其貢也。而執之無狀。每亡物必罵曰。是必貢也。其如不可執何。居一日。貢語其隣之子曰。楚之盜不爲寡矣。每亡物必允貢者。何也。鄰之子曰。子無怒國人允已也。子能爲盜。故亡物者必允子。子而不爲盜。其誰允子哉。貢曰。是不難也。吾且闔戶不出矣。儻夜有亡物者。亦將以允貢可乎。是夜楚人徹衛釋禁。而國中無犬吠之驚。君子曰。人不可不反求諸已也。仁所以愛人者也。愛人不親。則反諸已曰。仁未至也。智所以治人者也。治人不治。則反諸已曰。智未至也。敬所以禮人者也。禮人不答。則反諸已曰。敬未至也。行有不得者。皆反求諸

所以禮人者也。禮人不答則反。諸已曰。敦未至也。行有不得者皆反求諸

已。不反求諸已而唯人之責。則與楚之盜日攘其物而怒人之尤已也。何異哉。反求之義。其在斯乎。李子憮然爲間曰。命之矣。李子名紱。字明。服余表第也。又從余。故告之以名。齋之義。使歸而書諸壁焉。

敏求齋

清波雜志承平時兩學作成之盛。不但英才輩出爲國之

華。群居燕處。雖一時譁浪之語。人皆喜聞而樂道之。嘗見前輩說數事。元祐間。敏求齋有治春秋陳生。與宋門一倡狎。一日會飲于曹門。因用春秋之文。題于壁曰。春正月。會吳姬于宋。夏四月。復會于曹。有繼其文戲之曰。秋。饑。冬。大雪。公薨。其意以謂財匱當有饑寒之厄。此固知非典語。亦切中後生佚遊迷而不返之病。

隱求齋

建安志齋在建之武夷。取隱居以求志之義。朱文公有詩。朱朱晦庵詩。晨窓林影開。夜枕

山泉響。隱去復何去。無言道心長。呂祖儉詩。小齋標新名。清風自成響。世累已破除。陽來道方長。項安世詩。種桑不療寒。詩粟長苦飢。飢寒從古有。但使願無違。林君用詩。蝸名蠅利處。樊籠世事其如轉。眼空惟有高人林。下隱只求明月與清風。朝同猿鳥吟。暮與麋鹿游。吾生有良願。捨此當安求。

友孝齋

宋張舜民畫樓集鄰居張氏師友孝齋。歲晚何人念孔懷。北齋風景似南齋。夜寒幾借陽城被。歸興徒穿杜

子鞋烏鳥爭巢時墜屋叢萱得雨亂侵
堦閉門朗諷閑居賦一任紅塵漲六街
緝熙齋宋黃庭堅集緝熙齋銘緝者絲治

熙者火治維心之本光作而悠遠高明蓋
養之以浩然之氣學之有緝熙聖功也哉
切惇齋宋黃庭堅集切惇齋銘思而

不學無所於覺故謂之殆學而不思
崔韋不治故謂之罔切惇惇相勸以兩
游藝齋宋黃庭堅集游藝齋銘色荒者使人驕

驕酒荒者使人漠漠游於
六藝之林是謂名教之樂
優仕齋宋黃庭堅集優仕齋銘君子無一日不學也豈惟日哉無一

時不學也豈惟時哉無須臾
不學也學哉身哉身哉學哉
自得齋宋毛東堂先生集自得齋記僕頃過餘于令飯有客下座

氣貌魁岸望之甚偉令云薄君尚書宋公之孫尚書公文學前輩有顯名
於時僕以不及識為甚恨喜見其孫也時起與君語云公子習富貴家主

簿官卑廩薄未免於寒飢今視君鼻間栩栩然君之用心獨奈何君曰我
不敢出吾分以求餘就非我力而取悶爾它日又過僕見語曰簿舍頃壞

今新傍構齋居以自休陳圖書植竹樹出則充吾職而已間而歸解束帶
從賓客彈碁飲酒便輒終日漫不知其它于茲三年矣裒實自得之子為

從賓客彈碁飲酒便輒終日漫不知其它于茲三年矣。秉實自得之子爲

我記其說。僕告以天池之魚。化而爲鵬。怒而飛。其翼若垂天之雲。搏扶搖而上者九萬里。而蜩與鷦鷯。斥鴳笑之。此局於大而不能小。彼蜩與鷦鷯。斥鴳者。自足於數仞而無所用大也。故不得不笑之。言者嘗語僕以道云。充塞天地。大而無餘。隱於毫末。小而不迫。其在人也。可以貴。可以賤。可以約。可以散。唯人所之。今將絕雲氣。負青天。則鵬不得爭前。翱翔乎蓬蒿之間。則蜩與鷦鷯。斥鴳且相比也。爲鵬也。爲蜩與鷦鷯。斥鴳也。何適不宜而與道徘徊。斯自得之全乎。君効一官。方翔佯乎蓬蒿之間。蓋能自得於小矣。然亦何必自爲小。廓而大之。正亦爲之而已。君子素其位而行。不顧乎其外。俸富貴行乎富貴。俸貧賤行乎貧賤。俸夷狄行乎夷狄。俸患難行乎患難。君子無入而不自得焉。君請記甚勤。僕於同僚。何敢自愛。雖然。常聞前人有言。學不可已。或云人不可以無學。君芽茁詞林。而遺翹可拾。意當敏以培之。俾終不落于以益求其自得之意。則中庸之義見。而後庶幾知君子所自得者。不既大歟。顧僕云云。何益。聊爲君記歲月而已。書來盛道齋中佳致。僕有官守。不得往觀。以盡於此文也。**元劉申齋**。廣陵高生名。齋自得。求銘於廬陵劉子。乃爲之銘曰。民皆有道。不可使知。所以君子必自得之。禹臯伊萊。不在堯湯。周公上聖。非待文王。萬物在我。反身匪遙。

故曰顏子。非樂簞瓢。素行者四。而逆境三。自得吾樂人自不堪。九夷可居。
孰曰陋邦。而况陳蔡。又况宋丘。於乎小子。自求自趣。師友父兄。理不能與。
銘汝自名。我銘汝思。汝自得矣。而我何為。耶律文獻公集和德秀道濟詠
李仲茂自得齋詩韻。骨相癯儒真可人。飄然野鶴出清晨。樂貧况味初
無間。種德功夫諒有鄰。問學不圖攀月桂。孤高那與比霜筠。我為物囿勞
機筭。願策駑頑襲後塵。學海汪洋久泳游。樂天委命坦無憂。文章日益
寧為意。富貴浮雲非所求。燕處清恬蟬飽露。吟情閑淡鴈橫秋。不須直要
詩千首。已勝常常萬戶侯。許有壬至正集自得齋一齋風月浩無邊。畢
竟中間別有天。若向筆端求此意。斷輪父子不相傳。張叔夏詞祝英臺近
為自得齋賦。水空流。心不競。門掩柳陰早。芸暖書鄉。聲壓四簷悄。斷塵
飛遠。清風人間醒。醉任蝶夢何時分曉。古音少。素琴久已無弦。俗子未
知道。聽雨看雲。依舊靜中好。但教春氣融融。一般意思。小窻外不除芳草。
慎獨齋
國朝吳海聞過齋集慎獨齋箴右丞龔思永得太子賜書
慎獨二字。請為作之。人之一身心實為主。外以應物。內
為發慮。是心之發。其端甚微。人不能測。惟已獨知。惟正惟邪。為善為惡。為
公為清。亦為私濁。當其發時。如弩發機。繆則千里。差由毫厘。於何慎之。聞

公爲清亦爲私濁當其發時如弩發機繆則十里差由毫厘於何慎之聞

居暗室慎之又慎深致其力勿謂爾獨上帝實臨勿謂無人爾既有心孰明匪幽曷隱不顯無怠細微戒其不善一念不善勿使之萌不自欺已意迺可誠心正身脩家齊國治舉而措之若掌斯指噫言之甚易爲之甚難難於塞川難於爲山星文煌煌清宮所賜野人作箴以相君子爾身不

善衆則知之爾心不善人莫能窺既形諸心爾則知矣奚必十手然後爲指凡已善惡不與於人欺人則那欺已欺天念之未興鬼神莫測庸孰爾心主一無適惟所謂一非物可尋專靜而存儼乎若臨兢兢夔夔罔敢或易如是而發發必當理嗚呼夙夜敬之敬之少或不謹去道遠而古人有言不愧屋漏在室然矣出則無咎靜慎其守動省其機斯史弗替勉哉庶幾宋陳季陵詩題南金慎獨齋聖道不可窮探取隨已欲平生所受用

政可一言足子思著中庸暗室戒慎獨危微恐懼心此念施已熟學從西洛來標榜相品目袖手看屋梁表表知鳴鵲誰知膏中塵往往盈斗斛伋也而有知寧不貽彼忸吳侯蚤作吏未肯事邊幅得妙自聖處了不關世俗頗知幽隱中日月所照燭不敢欺秋毫高情潔冰玉願言從君遊着鞭躡前

又次齋

宋唐子西集又次齋銘生而知之自誠而明學而知之自明而誠困而學之又其次者困而不學民斯

爲下。吾少也狂。自以爲健。出而接物。然後知困。今雖老矣。幸其未衰。陳書于齋。以學以思。

無倦齋

番陽志無倦齋在恕堂之

前。

安福志主簿廳有無倦齋。

黃州志

無倦齋在黃州郡廳竹樓之下。輿地

紀勝

齋在靜江府張南軒有記。

宋張南軒集

無倦齋記

廣西經畧使所

治廳事之西偏有齋。直喜豐堂之後方。而虛明於燕息爲宜。舊以緩帶名。予懼其肆。更題曰無倦。且志其故。昔者洙泗之門子張問政。夫子首告之以無倦。及李路之請益。則又終之以無倦。是知爲政始終之道。無越乎此也。夫難存而易怠者。心也。吏者分天子之民而治焉。受天子之土而守焉。一日之間。所爲酬酢事物者。亦不一端矣。機微之所形。紀綱之所寓。常隱於所忽而壞於所因。循纖毫之不謹。而萬緒之失。其機方寸之不存。而千里之受其害。又况欲動而物乘意佚。而形隨其所差繆。復何可勝計。可不畏哉。於是知聖人無倦之意深矣。師也。窮乎高明而懼其所踐之未篤也。故使以居之無倦爲本。而繼以行之以忠。由也。勇於進爲而懼其有所忽也。故既告以先之勞之。及其請益。則繼以無倦。以二子而聖人所以勉之者如此。則在他人其所當從事。抑可知矣。雖然。常人之情。往往始之謹而末之慢。守失於終。事廢於久者。蓋多矣。非敦篤於敬者。其能日新而無斁

未之慢守失於終事廢於久者蓋多矣非敦篤於敬者其能日新而無斁

哉余於此懼書于坐右以自警併以告來者云徐安國西憲集吾友鍾君
祿為仁和陳大夫覓無倦齋詩嘉其志尚喜為之書官居喜偷閑所至
事游宴著身簿領中所苦在作縣仁和獨不然於民常眷眷承流近日邊
膏澤易周徧從容談笑間受敵膺八面非但才有餘抑亦守不變渾然真
達德而此畧可見倚為六察資雅志非所願郎官班列宿出宰始盡善民
社係非輕師帥工豈賤陳侯何容心黽勉抵自獻公餘即齋居清坐對黃
卷參前景仲由此心時露見

無悶齋

宋周麟之海陵集元革叔無
悶齋詩家在濤江欲盡頭

持此問夫子請益曰無倦
結茅寧為築休休達人自得一經趣游子空懷千歲憂坐對聖賢
唯酒適身憑形影以詩酬公今非遜元無悶要把韋編續聖丘

無愠

齋

輿地紀勝齋在黃州無盡藏堂之下王元之在黃日作竹樓午無愠
齋記其畧云後人公退之餘召高僧道士烹茶煉藥則可矣若易吾

齋為廐庫厨傳則非吾徒也信可始至訪其齋則已為馬廐矣求其記則
庖人亦取其石壓羊肉信可歎曰元之豈前知耶抑其言遂為讖耶於是
樓齋皆如舊而命
無欲齋
宋黃勉齋集家本仲無欲齋記家本
仲訪予於于山之下相與讀周子程子
以其記龕之于壁

以及老師朱子之書。探其端緒。以求其本原。至於周子無欲則靜之旨。本仲喟然歎曰。入德之要。其在茲乎。是可以名吾齋矣。蓋爲我言其義。子嘉本仲擇之精。信之篤。幸吾黨之有人。斯文之未墜也。爲之言曰。寂然不動。心之體也。事物未接。思慮未萌。湛然純一。如水之止。如衡之平。則其本靜矣。蔽交於前。其中則遷而欲生焉。欲熾而益蕩。感物而動者。既失其節。寂然而不動者。亦且紛紜膠擾。而不能以頃刻寧。動靜相因。展轉迷亂。天理日微。人欲日肆矣。故主靜者。所以制乎動。無欲者。所以全乎靜。此周子之意。而亦有所自來也。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。主乎靜也。旦晝之梏亡。則夜氣不足以存。無欲則靜也。豈惟聖賢之教爲然哉。春夏陽之動也。秋冬陰之靜也。方其靜也。一物不生。萬籟不鳴。木反于根。冰凝于淵。不若是無以噓衆陽而生萬物。及其動也。物各付物。天何心哉。天且無心。欲何有焉。不若是無以肅群陰而成歲功矣。天且不違。而況於人乎。夫健順五常性也。精氣百骸形也。君臣父子夫婦兄弟朋友之交。道也。徇耳目口腹之欲。以厭足其叢爾之形。靜以賊本然之性。動以害當然之道。上以逆天地之化。下以違聖賢之教。於禽獸奚擇焉。誠能反而思之。天之所以予我者。如是其尊且貴也。先立乎其大者。則小者莫能奪焉。視世之功名。

予我者。如是其尊且貴也。先立乎其大者。則小者莫能奪焉。視世之功名

富貴人之所大欲。眇然若浮埃之在太空。而況車馬衾裘飽食之間乎。蓋將與造物者相從於冲漠之境。而非人世之所能羈繫也。所謂襟懷灑落如光風霽月者。其所存可知矣。周子推明無極動靜之義。以繼孔孟不傳之緒。而斷之以無則靜之一言。至其論聖學。則曰。無欲則靜。虛動直。論養心。則曰。無欲則誠。立明通。然則聖傳之樞要。學者之塗轍。果不出於斯言也哉。本仲名擯眉山人。**元蕭勤齋集**無欲齋說。行中書省平章公有燕休講肆之所。問名於僕。書以無欲。因俾申其義曰。惟天生民。理與氣具。理也。爲仁義禮智之性。氣也。爲五藏百骸之形。人生而靜。性之本也。至大至剛。氣之本也。人與天地本一。私欲間之。則二。惟靜無欲。惟剛無所屈撓。昔夫子歎未見剛者。以申張有欲不得爲剛。剛與欲正相反。剛則不屈於欲。故常伸於萬物之上。有欲則已小。物大爲物所掩而屈焉。孟子曰。養心莫善於寡欲。周子又謂寡焉。以至於無。聖學以一爲要。一者無欲也。無欲則靜。虛動直而明通公溥。又曰。無欲故靜。至哉言乎。方其事物未接。思慮不萌。湛然純一。五性渾然在中。塗人堯舜。天地同流。雖鬼神莫知焉。既感而四端出。五典惇。充之可以保四海。此性情之正。子思謂之大本達道。無欲之事也。發於形氣。溺於意向。雖小大汙潔不齊。凡足以喪志荒政之屬。皆

奮吾剛斷克治之以復本初寡欲之方也然必先用力於格物致知之功乃能誠別心意之是非邪正躡等陵節又不可也或曰如槁木死灰無欲矣乎曰不然此二氏絕滅倫類而終不能者夫飲食男女天理存焉天理人欲同行異情明者即此爲治心脩身造端切要昧則流爲大欲耳若帝舜之從欲以治夫子所欲不踰矩欲仁斯至孟氏可欲之善皆聖賢政教公天下萬世淑斯人者烏可與形氣之私同言而付之枯槁乎要在日用間精察力行耳然又不可不知者剛有二焉有血氣之剛有義理之剛血氣之剛能施於朝夕或輟於持久有見於少壯或衰於窮年理義之剛本乎浩然之氣從道不從物爲善不爲利富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此毗陵周氏說朱子謂緊切可取者然其要歸於由夫大學之道而已噫民之多欲也甚矣奪攘矯虔猶未屬厭以死殉焉非秉鈞當國之君子同寅和中率而極之流駝何極乎苟子不欲雖賞不竊上之化下風行草偃豈不信哉公開府未朞月頌聲洋溢大書屢書有其人此姑言名扁之意公之名譯言爲鑛友朋字之曰德剛故爲說如此云延祐丁巳重九日病叟蕭某書元同恕渠庵集字羅平章無欲齋天德養純全人情戒頗偏振衣千仞表邁跡萬夫前玉粟中涵潤金明外自堅危微傳聖學靳

願偏振永千秋表邁跡萬夫前玉粟中滋潤金明外自堅危微傳聖學斬

世有斯賢**無暴棄齋**

宋史忠義傳李芾生而聰警少自樹立名其齋曰無暴棄魏了翁一見禮之謂有祖風易其名

曰肯齋

思無邪齋

惠州府圖經志歸善縣北白鶴峯蘇公東坡於德有鄰堂之西建齋扁曰思無邪癸牖閑評人

或疑蘇東坡以思無邪三字名齋此自古有之不足異也古有益延壽三字名館獅子吼三字名寺是也曲洧舊聞石林公嘗問予兄惇濟曰自東

坡名思無邪齋德有鄰堂而世爭以三字名堂宇公知前此固嘗有是否惇濟曰非師子吼寺乎石林笑曰是也吳興城南射村有寺號師子吼本

錢氏賜名國朝因之清波雜志嘗見黃岡所刻東坡墨蹟一帖云新居住在大江上風雲百變足娛老人有一書齋名思無邪若欲省文去下一齋

字何不可者蓋亦隨時所尚爾宋蘇東坡集惠州思無邪齋銘東坡居士問法於子由子由報以佛語曰本覺必明元明明覺居士欣然有得於

孔子之言曰詩三百一言以蔽之曰思無邪夫有思皆邪也無思則土木

也吾何自得道其唯有思而無所思乎於是幅巾危坐終日不言明目直視而無所見攝心正念而無所覺於是得道乃名其齋曰思無邪而銘之

曰大患緣有身無身則無病廓然自圓明鏡鏡非我鏡如以水洗水二水

同一淨。浩然天地間。惟我獨也正。思無邪。齋贊。飲食之精。草木之華。集我丹田。我丹所家。我丹伊何。鉉永丹砂。客主相守。如巢養鷄。培以戊己。耕以赤蛇。化以丙丁。滋以河車。乃根乃株。乃實乃華。晝煉于日。赫然丹霞。夜浴于月。皓然素葩。金丹自成。曰思無邪。此贊信筆直書。不加點定。殆是天成。非以意造也。元吳澄支言集思無邪。齋說。程子曰。思無邪者。誠也。此邪字。指私欲惡念而言。有理無欲。有善無惡。是爲無邪。無邪斯不妄。不妄之謂誠。以大學之目。則誠意之事也。易文言傳曰。閑邪存其誠。此邪字。非私欲惡念之謂。誠者。聖人無妄真實之心也。物接乎外。閑之而不干乎內。內心不二不襍。而誠自存。以大學之目。則正心之事也。凡人昧然於理。欲善惡之分者。從欲作惡。如病狂之人。蹈水入火。安然不以爲非。蚩蚩蠢蠢。冥頑不靈。殆與禽獸無異。其次頗知此之爲理爲善。彼之爲欲爲惡。而志不勝氣。閒居獨處之際。邪思興焉。一有邪思。即遏制之。乃不自欺之誠也。夫既無邪思。則所思皆理皆善矣。然一念才起。而一念復萌。一念未息。而諸念相續。是二也。是襍也。匪欲匪惡。亦謂之邪。此易傳所謂閑邪之邪。非論語無邪之邪也。論語之引詩。斷章取義云爾。詩之本意。豈若是乎哉。豫章熊原翁以思無邪名齋室。或以不二不襍勉之。言固甚美。予疑熊君

之未遽及是也。蓋必先能屏絕私欲惡念之邪。而後可與治療二而且襍之邪。誠意而正心。其等不可躐。無私欲無惡念。世孰有如司馬公。而不二不襍。則猶未。終身每以思慮紛亂爲患。故程子惜其篤學力行而不知道。異端氏之不二不襍。自初而持戒持律。絕去私欲惡念故也。不然諸業未淨。烏乎。而可以不二不襍乎。**國朝王康交山集**思無邪齋銘 越有許璋也者。扁其居之齋曰思無邪。蓋取諸駟璋來問於王子。曰子類有道者。盍以聖人之道語璋。爲可以終身行之朝夕是儆。王子乃齋沐。命璋亦齋沐。越三日拜于吾聖人之宮。王子北面拜。既東南向立于牀階之旁。命璋北面拜。既北面拱而立。于納陛之間。王子曰璋乎。心之官則思。思也者有邪有正。正則誠。邪則僞。思與其不誠也。寧無思。不誠僞也。僞也者邪也。仲尼曰。詩三百。一言以蔽之。曰思無邪。思無邪。誠也。爾其念諸璋乎。爾爲我銘其席曰。母歌母踞。端若尸。銘其几曰。隱則慢慢。則荒荒。則珠玉是玩。銘其鑑曰。勿爲姪彼。眎爾形。母曰胡戕。禍將長。母曰胡讒。禍將熿。母曰胡溺。禍將亟。銘其戶曰。孰不由斯。顧爾行。銘其牖曰。聿明惟微。皇皇從厥斯。納約厥斯。銘其軾曰。與陷不義。寧蹈水火。蹈水火。喪爾身。陷不義。喪爾心。銘其硯曰。無磨不磷。女知之乎。無惡不匿。女知之乎。善之不務。爰道何繇。惡

之不懲爰道何求銘其觴豆曰儉則泰奢則改母濡其首母食不時銘其床曰可以休可以思其夜之所伏可以思其晝之所謀爾尚無羞何其咎

璋曰唯再

發深省齋

宋趙蕃淳熙藥成父居於普寧寺鍾樓之下闢以為齋舊名坎止近易榜曰發深省

衡州舅氏書之僕為賦四小詩以發深省齋為韻瓦礫何所知說法猶

咄咄況此空洞中孰能無啓發危岑百尺高下有溪流深高深日相激

合此無盡音人行冥昧中遇坎輒自省聞是微妙音安得忘所警我

有嗜睡癖衾枕長與偕晨昏要無失曷日住君齋徐恢詩寄題趙昌父發

深省齋寄語前身杜拾遺夢回深省不

須疑鍾聲薦處渾閑事薦起鍾聲未起時

母不敬齋

臨川志齋在治事廳

之右嘉定間郡守陳公廣壽改名帥

廉至寶慶間郡守薛公師旦復舊名

母自欺齋

宜春志齋在萬載縣宋黃勉齋

李德進母自欺齋記李君德進自太學歸蜀祭酒袁公喜其篤實而

嗜學也為書母自欺以勉之李君將歸以名其齋踰江過瀟山屬子為之

記予聞學問之道知與行而已自昔聖人繼天立極不曰知而曰精不曰

行而曰一知不精行不一猶不知不行也聖賢相傳啓悟後學言知必曰

知至言意必曰意誠。至則事物之理無不通。誠則念慮之發無不實。曰至與誠其精一之謂歟。知與行者學之塗轍。至與誠者學之歸宿。有志於道者可不孳孳求止於是歟。江出岷山東望滄海。不知其幾千里也。滔滔不息。卒亦至焉。誠故也。觀於此。則毋自欺之意可見矣。予方懷信道不篤之懼。而德進之請適有感於予。遂不辭而述其所聞以諗之。且以自警云。德進名輅之隆山人。**秦九峯集**玉堂真文索毋自欺齋詩。人心具天德。氣

稟有昏明。學以致其知。善惡義遇陳。惡既在必去。善即在持循。知之雖曰至。行之貴乎誠。念慮或未實。覆護尋亦生。遂令負初心。怛焉愧於人。君子必謹獨。暗室十目瞋。毫釐不苟徇。隱微常戰兢。好惡慊於己。擇言無在身。由中以達外。萬善皆精純。大書毋自欺。高齋扁新名。居常目在是。以况湯盤銘。**江湖集**高九萬毋自欺齋夜宴。毋自欺齋清更嚴。齋中人物斗之南。七朝宰相得瞻仰。四海詩人交咲談。古調喜聽琴再弄。深杯休惜酒重添。玉堂今夜無宣喚。**震無咎齋****宋白玉蟾武夷集**和葉宰韻題且與江湖作小參。**震無咎齋**蝸角蠅頭既可憎。

如何又問利和名。學他太古先天妙。合取中庸一點誠。乾坤所謂日月祖。坎離乃是天地精。王夫學到震無咎。隻字拔茅乘泰亨。**無盡**

藏齋

宋王東年先生集無盡藏齋記

清江韋子謂其友人王某曰

吾老矣。顧念少年庭前奏梨栗。少長隨昆明。奏溫清。大昕之朝。鼓篋授業。奏聲利。裹我荷服。拳我手板。趨走官長前。奏簿書期會。蓋吾心未嘗一日虛也。日月往來。風昇霧轡。思慮變化。自傷塵勞。乃結茅清江之上。葺先人居。俯仰宇宙。面執空闊。傲倪萬象。有求於吾。吾皆給之。巖扉開闔。煙雲冉冉。如求吾詩。吾以詩律之。幽花研春。秋月耀夜。山長鳥還。沙暖鷺戲。如求吾文。吾以句繪之。愈感愈給。初無留難。不知在彼。爲無窮邪。在我。爲無窮邪。蓋當是時。省吾心。未嘗一日實也。有高人皇甫君榜吾齋曰。無盡藏。吾之心有起焉。子以爲何如。予徐荅之曰。韋子。子與子昔宣和中同壇士也。識子有年數矣。嘗靜法格之。子之貌濟矣。今而果副予是望也。當子之心。事物實之。其識所謂無盡者哉。及中扃虛明。內外蕩澈。愈給愈全。不知所以然。而然。既已知其天。又烏證乎虛緣。韋子一笑。遂書以爲齋記。詩。造物本無盡。貪求乃不公。此能隨量取。彼亦一無窮。水底家家月。窻間處處風。要知真宰意。不住有無中。潢潦集須臾。朝盈夕已除。沛然隨飽滿。廓爾是清虛。金穀輸倉篋。錙銖較簿書。不知方寸地。無計脫苞苴。矯首層霄俯翠巒。虛空不住骨毛寒。古今等是無窮境。風月何嫌取

其 矯首層霄俯翠巒。虛空不住骨毛寒。古今等是無窮境。風月何嫌取

意看巢記一枝唯自足。風搏九萬豈知難。與君同入逍遙境。方信乾坤字量寬。

殊不惡齋

宋范石湖大全集殊不惡

齋銘 天道左旋。地勢四遊。曜靈轉轂而日運。璿柄回環而歲周。彼大物不能斯須安息。而況於人生之若浮。故閑之一字百祥無足比。五福不能疇焉。有士於此。為病所虐。支體既隨。聰明叵作。解疊華之六綰。塞混沌之七鑿。龜藏於屋。蝸縮於殼。蓬蒿滿徑。車輪生角。冠劒委於凝塵。書傳束於高閣。心無所用。氣合於漠。困則佳眠。饑大嚼。但覺日月之舒長。不知戶庭之寂寞。愧何修而何為。而擅區中之閑樂。人見其病也。不堪其憂。我以為殊不惡也。殊不惡齋。秋晚閑吟五絕。好風入簾。圖畫響。斜照穿隙。網絲明簷間。雙雀有時聞。壁下一蛩終日鳴。旁若無人鼠飲硯。麾之不去。蠅登盤。天涼睡起枕痕煖。日晚慵來香字寒。就食遷居蟻噴壤。隨風作舍蛛裊絲。百年何處用三屈。萬事信緣安一枝。市聲洶洶鼓催陣。日影駸駸潮漲痕。消磨意氣默數息。把玩光陰牢閉門。中秋昨已等閑過。重九今還如夢來。霜鬢數莖羞墮幘。黃花三度笑空杯。

民為

重齋

宋張孝祥于湖居士集和寄民為重齋齋中寒日影葱蘢。齋外叅天十八公。二十四州民樂不。不教一物怨途窮。玉節南

來兩使星。埋輪折檻有佳聲。不嫌齋榜民爲重。去國當時一葉輕。德意丁寧到
綠林。都捐刀劒作齊民。皇華入奏天顏喜。越得朝元第四春。行邊使者
幾時回。寄我清風欲滿懷。已把十詩鐫藥石。爲公滿意樂新齋。蠻
煙瘴雨侵行李。每向南雲有所思。定自爲民忘涉險。請君細讀寄來詩。民

爲心齋

臨川志 齋在魯公堂之後嘉定間郡守陳公廣壽改名本惠今廢明潤閣即其故址。

敬義立

齋

宋袁潔齋集 敬義立齋記 始余受徒里社汪氏之子名敏中字耐翁者實從余學其性資端良而嗜書不勸知其爲佳子弟而已未知其

志之不群也。其後耐翁莖仕爲戶掾南徐太守耿公秉循吏也。一見而氣類合。便爲知己。迨夫爲總屬宰壯縣倅名邦秉心如一。職業愈辦而公論益歸之。蓋嘗語人曰。吾昔者讀易有感於敬義立而德不孤之語。自是服膺拳拳不敢失墜。持身准官。無大愧怍。皆由是出。余然後知耐翁篤志於學。培根浚源者如此。夫敬以直內。義以方外。聖人所以贊坤德也。坤體柔順而以直方言之。異乎世俗之所謂柔順者矣。兢業之謂敬。敬則不欺。故直斷制之謂義。義則不屈。故方合內外之謂道。夫焉有所倚。故不孤。天生斯人。孰無此敬義而立者。實鮮見善不明。則憎於所立。信道不篤。則立而

斯人孰無此敬義而立者實解見善不明則懵於所立信道不篤則立而不固。誘之則動。撓之則弱。撼之則傾。不可與言立矣。是故修身則道立。立愛惟親。立敬惟長。立人之道。曰仁與義。古人之所以切切於是者。貴乎本固爾。耐翁之宰南豐也。貽余書曰。人戴天履地。靈於萬物。要當出群拔萃。與古人爲徒。余壯其言。而知其宵次所期。有不可量者。既以經訓名其書齋。又求余言發揮之。將日觀省。益懋厥德。可謂有主矣。魯穆叔有言。太上立德。其次有立功。其次有立言。雖久不廢。此之謂不朽。夫惟不朽是圖。雖更歷萬變。而敬義不虧。參前倚衡。無非斯道。此則耐翁之志也。余是以嘉之。

莫能名齋

宋楊慈湖藁莫能名齋記 四明楊

某爲浙西撫屬。淳熙十一年八月朔。既領事而僦宅隘陋。外高中卑。無宴息之所。客至不可留。不可以奉親。偶得在官僧屋于寶蓮山之巔。帥君雅禮士爲更其居。又使某惟意規模之。乃創書室于高爽之地。東江西湖雲山千里。幽人騷士來其上。無不曰奇。曰壯哉快哉。且曰是不可不命名。某思所以名之。東望大江。巨濤際天。越山對揖。袞袞如畫。風帆飛鳥。夕陽煙蕪。朝莫晦明。變態百出。於是閒名之乎。如此命名。不惟遊逸顛迷。沈溺外景。要不可謂真識江山。西望錢水。玉潔如鏡。茂林奇峯。樓觀輝明。煙藹翠蒙。模寫不可。於是閒名之乎。如此命名。不惟遊逸顛迷。沈溺外景。要不可謂

真識湖山。反而即諸本真。歛其放情。落其外慕。窮理窟之幽微。探玄珠之
杳冥。不則事理兩融。曲暢旁通。百川會同。歸宿于中。又不則悠然無事。惟
意所之。無所造爲。樂亦熙熙。於是名之乎。如此命名。不惟遊逸顛迷。沉溺
外景。俱不可謂實識本真。周思天下古今名言。無一可以稱此。又豈惟某
莫能名。正恐盡萬古明智絕識之士。竭意悉慮。窮日夜之力。終莫能名於
是。榜曰莫能名齋。然則終不可得而名之乎。曰有能名之者。是齋之南。高
松扶疎。微風過之。蕭然有聲。是能名吾齋矣。是齋之東。洪濤駕風。怒號翻
空。是能名吾齋矣。是齋之西。湖光翠迷。忽飛鳥啼。是能名吾齋矣。是齋之
北。與其麓。鱗比萬屋之人物。往復啾啾碌碌。是能名吾齋矣。有朝曰既曰
莫能名。又曰是能名。何其立說之無常。某曰常淳熙乙巳仲春楊某記。

遊無窮齋

宋張孝祥于湖居士集

遊無窮齋記

人之心思無

莫心若也。方在越也。則目之所營。足之所履。越之山川城郭也。而燕不與
焉。及其至於燕也。猶在越也。夫一息之頃也。一心之思也。而燕越不能以
相通。何也。思爲之礙也。故一物入於思。一物爲之礙。一事入於思。一事爲
之礙。吾雖欲遊而事與物者留之。其能無所不通而無所不至也哉。子張

才通何也思爲之礙也故一物入於思一物爲之礙一事入於思一事爲
之礙者雖欲遊而事與物皆礙之也
子謂子郭子曰子好遊乎子必無思而後可以遊於無窮雖然無思者聖
人之學也而吾與子何足以知之嘗試與子取其似者而言之子嘗寐而無
夢矣乎寐而無夢非無思也神潛而心不用也方是之時可喜可怒可哀
可樂者紛於吾前而吾心不知焉則亦近於聖人之寐無思也已夫昔之遊不遂
者以吾之思累之今吾嗒然自放於一榻之上子欲求吾心之所在了不可得
其遊燕耶越耶其在天之間耶其出入神而與化終始耶子固不能知之而
吾亦安能知之豈獨吾不知之雖有聖人亦安能知之故名吾寢齋曰游無
窮於子何如郭子曰信斯言也則子所不能自同於聖人者直在於寤寐
之間豈其然耶張子曰然吾方欲就睡須子他日來爲子言之

公生明齋

瑞陽志齋在州治道院之西

學不

厭齋

宋周紫芝大舍掃未集學不厭齋銘并叙小兒桀即蠅館之側闢室以讀書且來乞名命之曰學不厭齋因爲之銘以戒之銘

曰崧華在前崕嶮自止江河在地皆井無水學弗貴異貴在弗已斷章折
句背正失理更相標榜自謂君子小人所是君子所耻勉爾未能以蹈聖

尊所聞齋

宋李正民大隱集尊所聞齋銘學以致道求所未聞追省高明其德日尊昔者大舜聞一善言若

決江河行之沛然。昔者子路未之能行，惟恐有聞，力莫之勝，或異於是。口耳是咨，呻其佔畢，弗慮弗思，罔知守約，罔知闕疑，如彼涉獵，雖多奚爲？嗜炙遺味，棄醇啜醕，求馬唐肆，亡羊多岐，宜一其志。經術是師，思以精之，問以辯之。日長月益，厥修乃來，以所自得，發於文辭，既耕必穫，既蓄必畜，充實于內，輝光燁如，三餘靡失，多材是儲，勤而行之，終始勿渝。

歸去來齋

湘潭志：湘潭縣內廳之西曰歸去來齋，知

縣鄭厚建

善最樂齋

宋李石方舟集：善最樂齋記。善最樂齋者，吾友趙君書室也。其自名者，君之意，而欲謁其所

自名者於他人者，以爲記。則荅曰：昔兩漢淳厚之化，忠質之教，所以大庇其子孫而納之於無過之地，可謂至矣。間有所不免者，皆所自取，於結客以固其垣牆，下士以借其聲援，所甚可賢者。雖詩書義訓薰蒸於見聞，服習與白屋士子無異，然亦有所不能自別於膏粱富貴之族。嗚呼！至漢末而漢之公族群公子由此岌岌矣。此東平王蒼所以能以善自名者，非以是苟於聲譽，蓋心有所懲，而以善自全者也。今趙君父子以科第再世取富貴，人不以爲過，而以爲當，然惴惴自封殖，日畏日憂，降心於漢東平，若慕用追逐而不可企及者，何也？吾知之矣。衣服飲食人所共，口甘而身美

之至窮其所自得於衣服飲食則固然有不知者且夫善者對惡之別聖賢入道之候也今日我不爲惡是亦足爲善矣而樂之焉樂之而取其最焉吾乃今之知東平之所以自取者已侈而於趙君之所自名一何廉也垓澤之呼宋魯之君不謀而同蓋其聲類感召有不得不爾君何下比於蒼而廉於善也哉吾將取孟子所論樂正子自欲之善以至於不可知之神期君以益其所學而大施於世次第由一善以正不驟以須其成不速以待其化如鷄鳴之卒章者果欣然有得於樂乎哉

自有餘齋

元方德麟集自有餘齋記
丹溪之湄吾先人別墅

在焉祀以備升降堂以嚴賓祭藏書有樓講道有齋廊可以容密可以安遺我至厚也延祐丁巳八月丁酉裁會余倚席錢塘時又方與江潮俊秀較藝場屋以故不及爲塗撤謀先是余爲隙宇以讀書曰存存齋比裁幸免焉歸則奉母氏居之荆榛瓦礫莽然也偪仄庫陋賓至無所容越明年秋七月庚申乃相其旁地繫之十又五弓而羸於是欽畦町慎堵制隨其廣柔以爲屋樹枳爲楹比棹爲題藥櫨拱枅梁棟桷桷負任惟稱礱不貴密堊不貴精工省費儉取庇風雨又度其上以爲藏書之室闢其中以爲延賓之廬牖其旁而夏以清垓其隅而冬以煦隤然朴固澹然簡素固巧

者所心鄙。智者所目笑也。然以吾屋之。則風露秋槩。父子會讀而名教有餘樂。簷花春酌。賓主獻酬而膠漆有餘情。俯仰恬適。心安體舒。忘其卦陋。自以有餘矣。故有感昌黎之詩。而因取以名焉。嗟乎。倚伏無定勢。小大各有適。故君子行素其位。則富貴貧賤處之有常有餘。使吾遺劍刻舟。必求多於前功。則有弊。弊焉。惟日不足。是雖智計捷出。且將心勦力疲。得毫釐而喪山崖。况吾迂踈者耶。雖然。力田而逢年。舒用而足財。則復吾先人之舊。亦素其位爲之。是雖不敢強。亦不敢多遜也。既底成。予故附著其說於齋壁。且以自勗云。

貧亦好齋

朱許

綸涉齋集

題陳正字貧亦好齋四首

陋巷當年一窶人。簞瓢樂處有經綸。

居然更起爲邦問。豈是先生亦厭貧。只教求食傍人門。彭澤何妨作

令君。鄉里小兒真解事。歸來草木亦欣欣。

腸日九迴諳世路。肱今三折

悟良醫。戎即何自知貧好。却是歸來遠客知。

正字如何例姓陳。飢來一

字不資身。更將長技爲扁榜。肯信吾家亦有貧。

重題陳漢卿貧亦好齋

古人重安貧。未若貧而樂。豈不變膏粱。顧乃嗜藜藿。我聞首陽餓。榮名

千駟作。况乃陋巷子。簞瓢殊不惡。刀頭得幾何。蝸角戰方虐。以茲悟生理。

貧中始澹泊。陳侯清時英。廊廟宜着脚。圭竇勢豈容。貧齋意聊託。蒼生方

飢渴未可去盤礴。且來
祿萬鍾。脫粟躬自薄。

獨不懼齋

宋劉後村集獨不懼齋記
鄉先生黃德遠名其書室曰

獨不懼。或問曰。先生勇乎。先生曰。吾蠖屈而龜縮。惡乎勇。或請其說。先生曰。吾寡聞無師。子立無友。非獨乎。吾鄉譽不以爲榮。國毀不以爲辱。求諸我而已。非不懼乎。或以問答之語告余。余曰。此先生之謙志也。吾聞先生此室。左聖經賢傳。右古今文章。先生無師乎。座下常數百人。高第占錄牒擢科名者。項背相望。先生無友乎。語曰。勇者不懼。充之以道義而無餒。臨之以威武而不屈。夫是之謂勇。否則魏勃股弁。舞陽色變。有時而怯矣。學者當以聖賢爲師。存養於平時。奮發於一旦。叱齊侯。尸少正卯。即恂恂鄉黨之仲尼。千萬人吾往。亦戰兢臨履之曾子也。竊意先生不懼之旨如此。或又曰。子長於先生九歲。而卑下之如是耶。余曰。生乎吾後。吾從而師之。古之道也。了翁輩行在龜山前。一則曰。中立先生。二則曰。中立先生。莆之士者。皆曰。德遠先生。虎師以聽。求放心齋。宋朱晦庵大全集求不亦可乎。先生名績德遠。其字。放心齋銘。番陽程正思作求放心齋。新安朱熹爲之銘曰。天地變化。其心孔仁。成之在我。則主于身。其主伊何。神明不測。發揮萬變。立此人極。點刻放之千里。其奔非

誠曷有非敬曷存孰放孰求孰亡孰有詘伸在掌反覆惟手防微謹獨茲守之常切問近思曰惟以相之

國朝宋玄德庸庵集

求放心齋者四明唐

君時可藏脩之室也時可以鄉先生子孫從事顯路循循歛慎不失其世守而其名齋又不忘乎問學之要若是可尚也已餘姚宋某乃爲之銘曰凡民有心廼主厥躬尊曰天君常居于中耳目衆體有令則從萬感以應既明而通曷放于外物誘則昧播遷忘返有曠其內陷彼陰于淵淵以隊惕茲至尊可失定位孰求其放先覺所望求之則存

樂琴書齋

虛靈豈喪學問之道有啓于孟欽哉後脩用達乎上

宋曹橋林集樂琴書齋

焦桐配韋編箇中有真味馬融豈解此長

自

怡悅齋

元張子淵集題淞江夏伯和自怡悅齋 高人稅塵鞅嗜此林麓居空翠眩微旭石氣陵玄虛淑景秘莫測叶風與

之俱燕坐澹忘慮素懷亦時據外物豈我嬰內境默有愉所以君子心廓然彌八區願持濟時術與雲同卷舒起作邦家霖坐見民物蘇窮固自怡悅達使俱離虞作詩

莊敬日彊齋

宋周益公詩莊敬日彊齋 慰高人此意將何如

曲禮毋不敬聖門恭而安

性之何馬廐作言
莊敬日彊齋
宋周益公詩莊敬日強齋
此意將何如

少成復習貫心廣乃體胖魏了翁詩天以行故健火以宿故壯卓哉主一

翁挈我洙泗上李壁詩人情樂安肆晝夜物欲嬰惟敬以直之山立而川

行居人晏猶眠行子夕未宿此心從何生却道力不足

尊德性齋元吳澄文集尊德性齋銘內弟程允夫以

道問學名齋予謂當以尊德性易之允夫請銘因為作此維皇上帝降

此下民何以予之曰義與仁雖義與仁維帝之則欽斯承斯猶懼弗克孰

昏且狂苟賤汗卑淫視傾聽惰其四肢褻天之明慢人之紀甘此下流衆

惡之委我其監此抵栗厥心有幽其室有赫其臨執玉奉盈須臾顛沛任

重道悠其敢或怠

不啻足齋宋楊誠齋集寄題王亞夫檢正不啻足齋既得隴復望蜀未求寶劍先求玉秦相

後車一千轂唐相胡椒八百斛黃金時印駕黃鵠身前佞佛身後福九潦瀉

入無底谷匹似人心猶易足九州四海王同年三江五湖春水船便應犯

斗入月邊餘事猶堪濟巨川天風吹來墮八袞水精宮裏作詩仙寄賤排

雲叫穹昊願得江湖散人號玉皇留渠作豐年早晚喚歸香案前詩仙掉

頭不肯住田園將蕪夢歸去括蒼山勝道場山向來結茅非霧間齋房恰

則斗來大去聲中藏世界三千箇門前蠻觸戰方酣鼻息如雷政高卧

尊德性道問學齋

元

吳澂支言集尊德性道問學齋記
天之所以生人。人之所以爲人。以

此德性也。然自孟氏以來。聖傳不嗣。士學靡宗。誰復知有此哉。漢唐千餘年間。儒者各矜所長。奮迅馳驚。而不自知其缺。董韓二子依稀數語近之。而原本竟昧昧也。則亦漢唐之儒而已矣。宋初如胡如孫。首明聖經以立師教。一時號爲有體有用之學。卓行異材之士。多出其門。不爲無補於人心世道。然稽其所極度。越董韓者無幾。是何也。於所謂德性。未嘗知所以用其力也。逮夫周程張邵興。始能上通孟氏而爲一。程氏四傳而至朱文公。義之精密。句談而字議。又孟氏以來所未有者。而其學徒往往滯於此而溺其心。夫既以世儒記誦詞章爲俗學矣。而其爲學。亦未離乎言語文字之末。甚至專守一藝而不復旁通他書。掇拾腐說而不能自遣一辭。反俾記誦之徒嗤其陋。詞章之徒譏其拙。此則嘉定以後。朱門末學之敎。而未有能敎之者也。夫所貴乎聖人之學。以能全天之所以與我者爾。天之與我德性。是也。是爲仁義禮知之根株。是爲形質血氣之主宰。舍此而它求所學。果何學哉。假而行如司馬文正公。才如諸葛忠武侯。亦不免爲習不著。行不察。亦不過爲資器之超於人。而謂有得於聖學。則未也。况止於

不審行不察亦不過爲資器之趨於人而謂有得於聖學則未也凡止於

訓詁之精講說之密如北溪之陳雙峯之饒則與彼記誦詞章之俗學相
去何能以寸哉漢唐之儒無責焉聖學大明於宋代而踵其後者如此可
歎已清江皮公字其子潛曰昭德其師名其讀書之齋曰學潛從吾游請
以尊德性道問學更其扁蓋合父師所命而一之噫而父所命天所命也
學者學此而已抑子之學詞章則云工矣記誦則云富矣雖然德性無預
也姑置是澄也鑽研於文義豪分縷析每猶以陳爲未精饒爲未密也墮
此科臼之中垂四十年而始覺其非因子之請惕然於歲月之已逝今之
語子其敢以昔之自誤者而誤子也哉自今已往一月之內朔而晦一歲
之內春而冬常見吾德性之昭昭如天運轉如日月之往來不使有須臾
之間斷則於尊性之道殆庶幾乎於此有未能則問於人學於已而必欲
其至若其用力之方非言之可喻亦味於中庸首章訂頑終篇而自悟可
也夫如是齊於賢躋於聖如種之有穫可必其然也願與子偕之若夫爲
是標榜務以新美其名而不務充蹈其實是乃近代假託欺誑之儒所以
誤天下誤國家而自誤其身使異己之人得以藉口而斥之爲僞學者其
敝又浮於朱學之外而子不爲是也

永樂大典卷之二千五百三十六

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣瞿景淳

分校官修撰臣丁士美

書寫生員臣崔光弼

圈點監生臣祝廷召

臣曹惟章